

般若燈論釋序

釋慈明述寸

般若燈論者一名中論本有五百偈龍樹菩薩之所作也借燈為名者無分別智有寂照之功也舉中標目者鑑亡緣觀等離二邊也然則燈本無心智也亡照法性平等中義在斯故寄論以明之也若夫尋詮滯有執俗迷真顛沛斷常之閒造次有無之內守名喪實攀攀葉亡根者豈欲余哉蓋有由矣請試陳之若乃攝分別之因招虛妄之果惑業熏其內識惡友結其外緣致令惛聩崇山見深滄海急火難觸詞鋒罕當閒說有而快心點談空而起謗六種偏執各謂非偏五百論師爭興異論或將邪亂正或以偽齊真識似悟而翻迷教雖通而更壅可謂指珠罷石棄寶負薪觀畫怖龍尋跡怯為愛好如此良可悲夫龍樹菩薩救世授生呵謗慾而發心閱深經而自鄙蒙獨尊之懸記燃法炬於閭浮且其地越初依功起伏位既窮一實且究二能佩兩印而定百家

混三空而齊萬物點塵劫數塵試諸難悼彼群迷故作斯論文士有妙破巧中工被之銳根多生怯退有分別明菩薩者大乘法將體道居衷還覽真言為其釋論開秘密藏賜如意珠略廣相成師資乎顯至若自乘異執鬱起千端外道殊計紛然方緒驢乘覺馳於駕駟螢火爭耀於龍燭莫不標其品類顯厥師宗玉石既分黃已判西域滌翰乃有數家孝實并微此為精詣若舍通本末有六千偈梵文如此翻則減之我

皇帝神道邁於義農陶鑄伴於造化一六合而貫三才攝四生而弘十善崇本息末無為太平守母存子不言而治偏復留心釋典退想至真以為聖教東流年淹數百而億萬所負闕者猶多希聞未聞勞於寤寐中天竺國三藏法師波羅頗蜜多羅唐言明友學兼半滿博綜群詮喪我怡神搜玄養性遊方在念利物為懷故能附杖傳身舉煙召伴冒冰霜而越葱嶺犯風熱而渡沙河時積五年塗經四萬

般若燈論釋序 卷一 第幾十

以大唐貞觀元年歲次癸卯十二月二十日頂戴梵文至止京華普泰徵童壽苦用戎兵漢請摩騰遠勞普使詐可方故感應道契冥符家國休祥德人夏降有司奏見殊悅帝心其年有勅安置大興善寺仍請譯出實星經一部四年六月移住勝光乃占義學沙門慧乘慧朗法常曇藏智首慧明道岳僧智等傳譯沙門玄謀僧伽佳慧曠慧淨等傳譯沙門玄謀僧伽及三藏同學嘔多律師等同作證明對翻此論尚書左僕射郊國公房玄齡太子詹事杜正倫禮部尚書趙郡王李孝恭等並是翊聖賢目佐時匡濟盡忠貞而事主外形骸以求法自聖君肇慮竟此弘宣利深益厚寔資開發監譯

勅使右光祿大夫太府卿蘭陵蕭瑒信根篤始慧力要終寂慮存真虛心慕道贊揚影響勸助無報其諸德僧夙興匪懈研覈幽旨去華存實目擊則欣其會理函文則究其是非文雖定而覆詳義乃明而重審歲次壽

般若燈論釋序 卷一 第幾十

星十月十七日檢勘畢了其為論也
觀明中道而存中失觀空顯第一而
得一乖空然則司南之車本示迷者
照膳之鏡為鑑邪人無邪則鏡無所
施不迷則車不為用斯論破申其由
此矣雖復斥內遮外盡妄窮真而存
乎妙存破如可破蕩蕩焉悵悵焉迎
之靡測其源順之罔知其末信是望
心神之砥礪越冥嶺之舟輿駭昏識
之雷運照幽塗之日月者矣此土先有
中論四卷本偈大同賓頭盧伽為其
注解晦其部執學者昧焉此論既興
可為明鏡庶悟玄君子詳而味之也
般若燈論釋觀緣品第一之一

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗婆多羅譯

普斷諸分別滅一切戲論能拔除有根
巧說真實法於非言語境善安立文字
破惡慧妄心是故稽首禮

釋曰如是等偈其義云何我師聖者
如自所證於深般若波羅蜜中審驗
真理開顯實義為斷諸惡邪慧網故
彼惡見者雖修梵行以迷惑故皆成

般若燈論釋卷第一第四張寸

不善今欲令彼悟解正道依淨阿含
作此中論宣通佛語論所為者其相
云何謂婆娑婆見彼無明眾生世間
起滅斷常一異未去等諸戲論網網
林所壞起第一悲發勇猛慧於元量
億百千俱胝那由他劫為利益他捐
捨身命無厭倦心能捨無量福慧
聚搭鑽般若境界海斷一切戲論網
非他緣無分別得一切法真實甘露
於彼趣壽分齊性處時等攝受利益
不共一切聲聞緣覺及諸外道唯為
進趣第一乘者依彼世諦第一義諦
施設不起等諸名字句此緣起實說
中軍勝我阿闍梨亦於不起等文句
開示如來如實道理得如實解生極
勇猛如所通達讚歎婆伽婆故造此
論又悲水適心驗已所解令彼世間
同已得解故出此言如偈曰
不滅亦不起不斷亦不常非一非種種
不來亦不去緣起戲論息說者善滅故
禮彼婆伽婆諸說中軍上

釋曰彼句義次第解無間故解此論
義是故初說如是句義破壞故滅出

般若燈論釋卷第一第五張寸

生故起相續死故斷一切時住故常
元別不異義故一差別異義故種種
向此義故來向彼義故去無此滅故
不滅乃至無此去故不去彼起滅一
異第一義遮彼斷常者世俗中遮彼
未去者或言俱遮或有說言如是一
切第一義遮以彼為故彼者佛婆伽
婆緣起者種種因緣和合得起故名
緣起語自性執永不行故名戲論息一
切灾障無故或時自性空故名善滅
說者開演義故正不顛倒通達人法
二種無我是故名為佛婆伽婆由如
此義故我作禮諸說中軍上者此言
何謂彼不顛倒緣起開示天人涅槃
信樂道故教授聲聞獨覺菩薩眾勝
故如所演說正不顛倒緣起勝故問曰
汝向自言說緣起法若言緣起云何
不起若言不起云何緣起此語自相
違又生解退故語義俱壞如云一切
言語皆是妄者答曰若一切緣起皆
不起者彼當作解我得此過我未曾
說一切緣起皆不起故無如上過此
義云何彼世諦中有緣起故非第一

般若燈論釋卷第一第六張寸

義亦有緣起被說因者此義不成猶如檀等第一義中不說為善攝生死故說之為善又如說識為我第一義中識實非我如此解知是故无過又如化丈夫起丈夫自性實无所起亦如幻焰內入起等世俗故說非第一義是故無咎問曰起後遮滅法相應亦以彼先故如不斷者答曰生死无始故先滅後起此亦同遮非一向因過觀義次第不觀異文若先遮起與滅同過復次曇無德人言汝論初言不起滅等此无為法別緣起者是義不然何以故我法中有故汝論初言非聲聞等共緣起者義不相應論者言遮自性故說不起等別緣起法今汝得解若言有彼無為緣起今他信者是義不然驗无體故若汝意謂緣起決定名緣起無為者此解有過何以故由遮起故彼起无體不應名共以无為無起有因故譬如住

般若燈論釋卷第一 第七張寸

為不滅譬如無我藉因果起故不斷果起因壞故不常彼摩尸珠乾牛糞未日光和合如是起火不可說彼體故不一不可說異體故不種種如是起時壞故不來不去義正如此汝論初言不共聲聞別緣起者是義不然論者言汝雖有此語違正道理此義大何彼起者不起故我欲令人解不起等別緣起義以是不共別緣起故在初讚歎佛婆伽婆方作此論先令了知起者不起餘不滅等則易可思云何今解彼不起等謂諸分別起者現前知故諸如是說或言自起體或言他起體或言共起體或言无因起體此諸說皆不然由依阿含及正道理如實諦觀起即無義故造論者自在決定說此偈曰

無時亦无處隨有一物體從自他及共无因而起者

釋曰非自者彼聚安立諸起法者竟无體故如一一次第應知自者我義故彼一切體何義故遮所謂遮者寂勝義故又無餘分別網遮故无餘分

般若燈論釋卷第一 第八張寸

別網者謂無餘所識境界故無境界者欲成立無分別智故復次遮者遮有餘受故彼異方便說諸法不起方便不起今他解故此非大乘悉檀云何知耶如阿含說色不起行不行般若波羅蜜故復次不自起者謂不自起如是體故此正領解若異此領解而言不從自體起者此義有過有何等過謂他起過故復次汝言不從自體起者非唯有他起過及有自他共起過故此非我欲以違悉檀多故此方便語第一義中諸內入等无自起義世所不行以有故譬如思異部迴轉不令解故有故因者同非因部以譬喻無體如是彼因迴轉非一切處无譬過故

復次僧佉人言汝所立者立何等義為果名自耶為目名自耶此有何過若立果體為自者我悉檀成若立因體為自者與義相違以因中體有故如是一切有起應名為起汝言不起者義豈然耶論者言此語無義汝不知耶起分遮故謂因自性起及他性

般若燈論釋卷第一 第九張寸

起此等悉遮汝不正思惟出此言者
惑故無過有異釋曰諸法无有從自
體起彼起無義故又生無窮故彼不
相應此義云何以不說因及譬喻故
又不能避他說過故此破顯示顛倒
成就過云何顛倒謂從他起體過及
生有果過又生有窮過故達悉檀多
故復次有異僧佉作如是言諸體不
自起者此不應尔何以故自欲作起
還自除故如說三界有兔角起復欲
屏除汝義如此我所成立因果能了
無異體故猶如自我從彼因體果法
自起是故義成論者言邪分別說不
應道理先遮彼義是故无過如是諸
法體不自起從他起者義亦不然何
以故無時无處隨有一體從他起故
此義云何他者異義此方便語第一
義中內入不從彼諸緣生何以故以
他故譬如瓶等復次第一義中他緣
不能起眼等入何以故以他故譬如
經等問曰汝言他者因義不成何以故
立義一分故譬如無常聲聲故答曰
汝不善說無常聲者是事隨聲聲故

般若燈論卷第一 第三十

者如鼓聲故以見立義一分出因成
故非謂一邊
復次辨世師人言微塵為因生諸法
果彼二微塵為初次第如是地水火
風聚實起成汝言他者為分別我求
那因義耶為分別異義耶若分別我
求那為因者則因義不成何以故若
離我體無別求那故若彼異義分別
者即為世間解所破故論者言彼說
不善捨說因故以彼法聚集能生他
覺如是覺因捨說為他非彼我及求
那異思惟故世間所解亦不破壞立
義別故第一義中地微塵初起不名
地實以微塵故譬如火塵如是第一
義中大微塵初起不名火實以微塵
故譬如水塵如是等次第應說
復次阿毗曇人言汝言他者為以果
功能空說為他耶為當彼能不空說
為他耶二俱有過何以故若以果功
能空說為他者因義不成故若彼能
不空者彼能成法空譬喻壞故論者
言摠說聚法故物邊觀故生他覺故
汝言因義不成及能成法空譬喻壞

般若燈論卷第一 第三十

者無此過失似光影耳復次有自部
言若第一義中彼內外入皆不起者
法體不成能依止壞汝得因義不成
過故論者言世俗言說實故瓶眼入
等內外可得故汝說過者此不相應
復次佛護論師釋曰他作亦不然何
以故遍一切處一切起過故論者言
彼若如此說過即所成能成顛倒
故謂自俱因起體過故或時有處隨
一物起故先語相違又若異此遍一
切處一切起過此語能成也起過者
此不相應如偈曰
香附子苦菴 菴摩羅除熱石文無有兒
竹笋重有苦 兔印記月光 陽春時作樂
復次異僧佉人言彼別不別地等種子
生芽等果由如此義說俱起體彼說
不然何以故不共者非自他義無時
無處有一物體從共起故彼說有過
此復云何若謂俱起今他信者驗無
體故此義不成復次此中又遮保形
部義說不共起此義云何彼謂金與
非金人功火等自他力故環劍等起
彼如是說為遮彼故說不共起應如

般若燈論卷第一 第三十

此知復次不無因者此義云何無時無處有一物體無因起故何故無因驗無體故若說有驗即為世間所驗解破有此過故世間驗者其相云何世俗欲令內入體生何以故物別有故辟如芽等復次世間所解過者於彼世間若有此物知從因生如然成銷如篋成筐如沮成瓶等為彼過故復次彼惡因者亦名無因如無婦等何等惡因所謂自性及自在天丈夫截時那羅延等不真實故是故此等無因不能起體若謂從彼自性等起令人解者驗不令故若說有驗此亦有過復次執自性者說如是言我立此義自性有彼內入等生何以故莊嚴我體故如水生花根顯莖葉好色形相如大青珠因陀羅尼羅阿毗尼羅寶等又如孔雀項邊種種細目光明可愛皆自性論者言彼立此義自性作者不觀業因無有作者若令彼內入生因緣決定世智所行等共言說成已復成過若第一義辭喻無體何以故第一義中蓮花寶等本

般若燈論釋卷第一 第十三頌 十

無生故復次汝欲共我立無因義一切法成我今示汝以無因故一切不成又彼立無因若說因者先執破故復次若謂我立無因不能令彼說因者解故須出因今解無因辭如共夷狄人還行彼語為此義故方便說因亦非先語破者是義不然何以故語邊轉者亦如所得相以此相義令彼得解如語夷狄彼處有煙則知有火令彼了知相覺起故此彼語異是故不成復次有異僧佉婆曹羅人言彼歌羅羅及以芽等無緣故起若瓶衣等有緣故起非一切體自性起故成我所成論者言彼一切時一切物起皆悉遮故汝所說者此不相應由如是義無自性起復次外人有執自在為因者說如是言衆生无智於善樂中不得自在善道惡道皆是自在之所使故論者言彼立是義自在今為世間起因於世俗中亦不應令何以故或有憂喜因故如牧牛者若執自在名一切因作世間者此義不然當如是知由所量故辭如自在是故當

般若燈論釋卷第一 第十四頌 十

知於彼世俗亦非自在能起諸法若汝定謂自在為因生諸法者是因與果為自性為他性為俱性此異分別先已遮故有起無起後當廣破第一義中自在不能起諸法故或有說言衆生世間及器世間種種業因為自在故彼住起壞苦樂增減通為依止作是說者成我所成世俗言說非第一義以第一義中業不起故復次彼執丈夫為生因者說如是言一切世間丈夫為因故是義云何如系齊織網如月珠出水如樹生枝葉等一切衆生以彼為因亦復如是所謂彼過去未來動不動等速近內外如是一切皆丈夫為因論者言前執自在為因中已遮此計今當復說如調達我不作調達身根衆因何以故由我故辭如耶若達多自我復次耶若達多身根等衆非耶若達多我之所作何以故由彼樂苦智起因故辭如提婆達多身根等衆若謂彼繫縛我為三界因非一切者此義不然何以故由我故如解脫我彼執不成立

般若燈論釋卷第一 第十五頌 十

義過故問曰汝言我故因者此自立義中是一分故汝出因者是義不成有過失故若曰無過失義先已說故何故無過如上云無常聲聲故辟如鼓聲若有說言我所立義唯是一我如一虛空瓶等分別皆是其假假故无量為此義故辟喻无體驗破不成立義無過故論者言彼不善說此義云何以虛空無生故如虛空花體不可得如是而言一虛空者此義不成但有言說世俗法中揔說我者示假令識故汝立一我令他信者驗無體故此義不成問曰縛我脫我更无異體何以故由我故如解脫我答曰无餘涅槃界中一解脫我此有不成如先說過不能避故如觀我品當廣解說

復次僧法人言如我立義彼自性為因謂梵摩為初下至住持際諸法果生皆因自性如彼內入為苦樂癡因決定作因彼具有故若世間物彼具有者我知為因如栴檀札如瓦器片金莊嚴具如是等惣別因故由彼內

般若燈論釋卷第一 第十六條寸

八具有樂苦癡等故說內入為彼樂苦癡因如是應知色想行識諸陰皆是樂苦癡等自性何以故由陰故辟如受陰是故因及辟喻義皆得成論者言為此故第一義中栴檀等辟不成以無體故於世俗中癡者行陰攝故辟喻不成彼樂苦等二異外諸法非樂苦自性應如是知何以故所量故辟如覺驗不相應問曰汝第一義中無辟喻故答曰揔說覺驗故世間共解取為辟喻亦非辟喻無體以是義故彼藏不為大等諦因由不了故辟如丈夫汝若欲說自性為因者自驗破故外人言我立丈夫與思相應則得明了而言由不了故者此因不成又能成法不具故亦辟喻過故論者言彼語無義此復云何揔說因故立別義故處處不了揔一不成或有說言亦不無因能起諸法彼性時鄰羅延等為因故者如遮自在中說應知復次僧法人言汝說不自不他不共不無因有處有體能起一物者誠如所言彼實不起雖實無起以了作故論者

般若燈論釋卷第一 第十七條寸

問言是何等物云何了作僧法人言如燈瓶等論者言燈瓶二物本自不生云何以不生燈欲了作彼不生瓶等如無馬角豈能了耶以第一義中諸法不生故依於世諦作如是問彼燈於瓶何所作用外人言受作故論者言受本无無於後始有先無後有受即是作若言暗中眼識今時無受由有燈明暗障等破者如前已遮是作法故又暗障破者豈非作耶若汝執言受見先有若先有者燈復何用復次云何名瓶如我法中四大及所造和合故名瓶彼燈在時與明俱起以是義故世諦法中有所作因一物體各從自因相續而起所以者何如明與物體俱起是為了一因第一義中起法皆無亦无有了非入等諦諦不了之物能令其了何以故由不了故辟如空花是故汝言未了者了此語非也復次佛護論師釋此句云亦非無因起彼物體何以故若無因者應於一切處一切物常起有如是過此義不然何以故汝此語義能成所

般若燈論釋卷第一 第十八條寸

成分明顛倒是義云何謂彼物體從因起故或有時有體起或有處一物起有初起故與先語相違如是不相應者先已說過故若彼有異不相應義者亦如先說復次此中亦不無因起者一切諸論無如是說有時有處若自宗若他宗無有一物若淨若淨從無因起者一一應如是說以是故不共外道等別緣起不起等義得成復次阿毗曇人言有四種緣能生諸法云何而言緣起不起如我偈曰
因緣及緣緣次第增上緣四緣生諸法更無第五緣

釋曰因緣者謂共有自分相應遍報等五因緣緣者謂一切法次第緣者除阿羅漢最後所起心心數法增上緣者謂所作因無第五者若自宗他宗若天上人間若修多羅若阿毗曇及餘諸論佛未曾說有第五緣復次如大衆部亦作是言先生無有等諸緣皆於四緣中攝以是義故此四緣緣能生諸法汝言物體不從他起者是義不然論者偈曰

般若燈論釋卷第一 第十九頌

所有諸物體及以外衆緣言說音聲等是皆無自性

釋曰諸物體者謂彼眼等外衆緣者謂歌羅邏等言說聲者謂和合時無自性者遠彼自體是義云何彼諸體等皆無自性亦非異處及自在等有也是故說言彼他無體復次何等為自體而言衆緣為他體彼有者如先不起義中已說驗破以是故汝於此中不能破我復次或有自心虛妄分別者作是說言若有能起諸法體者說為他起非是自體若無他緣則不能生有他緣故諸法得起緣決定故我作是解者是義不然何以故若作是語遮自起者助成我義若諸體未起他能令起是語不善同前遮故復次若言體不從他起遮彼體外有異起者助成我喻以是義故赤白緣中無有眼等以衆緣中眼法空故所以者何衆緣無自體以無他故復次是中有一二種語第一義中彼眼入等不從赤白衆緣而起何以故眼等無故如瓶第一義中赤白衆緣無其功

般若燈論釋卷第一 第二十頌

能生眼入等何以故彼眼空故辟如織刀是故佛說第一義中因及衆緣不能生眼如是應知佛為憐愍世間住於亂慧無因惡因諸諍論者於世諦中說有因緣次第緣緣緣增上緣以是緣故我義不破應如是知復有異分別者言體從他起論者言彼共於此復應思量是四緣中云何能生眼等諸體復有異名差別如大衆部及辯世師等所分別者彼亦隨相於此中攝是故決定無第五緣如是第一義中眼等及他皆不應云云何不然如偈曰

自我等諸體內入等衆緣一二皆不有以無自性故

釋曰諸緣中若攝若別彼眼等體皆不可得此等聲者別因中無和合中亦無異中亦無若世諦若第一義諦未曾有時有無自性物體先起亦未曾有無自性物諸緣他體未來欲起諸他義者云何得成一向無他以他因無體故
復次若汝自心安置諸法有體未來

般若燈論釋卷第一 第二十一頌

當起待此體故彼緣為他相待力故說緣為他者但有是語何以故彼等衆緣無他性故是故不應於此生著於世諦中假說有他第一義中彼他不超先已說故僧佉人言如我意謂有微細我體被於後時作令明了即以不了果緣而為他義是故得成汝何能破論者言汝語非也世間愚人作此解耗等細我其義難成汝言了者先已破故

般若燈論釋卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第一

第十

般若燈論釋卷第二

寸

偈本龍樹菩薩撰論分別明菩薩

大唐中印度三藏法師玄奘多羅譯

觀緣品之二

復次餘僧佉言若諸果功能緣中空故緣不生果如是義者成我所成何以故汝謂果體不起是則名常汝先立義則為自破論者言汝語非也一切時起悉皆遮故不生之物亦不說常何以故不生之物於世諦中不欲有故復有僧佉說如是言雖彼衆緣不能起果由有眼色空明及作意等諸緣有作故識得生是故欲令有生有作彼作及生我今當說第一義中有彼生識自果之作何以故以有緣故譬如蠶繭繭心水米及薪火等諸緣具已作能成飯以是驗故我立義成論者偈曰 緣中無作者

起如後當遮作者不起故因義不成第一義中應如是說復次若汝執言慈說作者則與義相違彼緣有者世智境界生識之作與彼衆緣體不相離佛護問中復有外人作是釋言若自起若他起者是言何謂此義於我無所用為雖然眼等諸緣作眼識生如蠶繭等作飯熟故而彼外人作是成立言有體起佛護論師為遮彼故引偈本云作者緣中無何以故已生未生生時識有作者是亦不然論者言彼不相應汝等前後二語唯有立義故復有異僧佉言汝將此過安置與我遮我緣中無其作義作不起故辟喻不成者是義不然今有作在云何驗知有作生彼識等自果由其作故如作能熟飯論者偈曰 離緣亦無作

釋曰緣無故亦不與緣合而獨有作者無也如先緣中有作次第說其過故復有論師釋此偈言識自體生即是作也論者言如前偈說緣中元有作離緣亦無作若言有彼生識作者是說不然何以故如識元故彼作亦

無若言无其別作但緣是作者是亦不然若言緣無自體作有自體者佛護論師言彼亦无緣有作過故論者言若謂无緣得有作者是義不然何以故若無彼緣自然有作無此義故佛護言於世諦中云何有作自他眾緣相因待故有作如無間剎那能起果體是名為作如彼未來欲起法體由作得生於世諦中非無有作不同汝執緣中有作是語無各論者言汝今不說因緣譬喻但有立義與他過者此釋不成復次經部師言有異法起如眼識等何以故由有作故譬如種子地水火風因緣和合得有芽出以此荅故汝先驗破論者言如先偈說緣中無有作此義云何第一義中遮彼起故彼作无體種子等緣和合有作者此不應今汝言緣中定有作者是義不成譬喻無故汝先荅者不能破我復次有外人言如稻穀等真實是有何以故由作有故於世諦中欲令如是隨順世諦如其所欲第一義中亦復如是譬如兔角由譬成故

般若燈論釋卷第二 第三張上

所欲義立論者言汝等如是安立作義如稻穀等於世諦中言有作者是義不然何以故如偈曰

若有若無作 諸緣作不成

釋曰於世諦中兔角无故第一義中

有亦不成作亦如是以無體故汝言

由譬成故所欲義立者觀此二過還

在於汝復次僧法人言兔角无體即

是其體云何知耶如毗摩論第六

門中作如是說有別異故譬如青優

鉢羅華與色為異論者言汝說不善

何以故華色等二體別異者第一義

中此皆不成無譬喻故若汝意謂如

我立色等有體故不能令汝解如是

汝立色等无體亦不能令我解以彼

此同過故今當荅汝无同過義何以

故起法有體如是已遮况不起者欲

令有體而當不遮有體无體是汝意

欲顯示異相我今遮汝作如此解有

體無體墮在二邊我不同汝執有無

故不墮二邊此義云何汝立有體无

體令他信受驗無體故非我所欲是

故汝執無道理故我立義成汝言同

般若燈論釋卷第二 第四張上

過者此復非也

復次或有諸說起者應如是問果先

未起彼諸緣等為无作耶為有作耶

若諸緣無作不能起果者云何名無

作起果功能緣中空故說名无作若

功能空者則非彼緣能起彼果譬如

麥種無稻穀芽此不應今若有作者

驗此作有緣中无故由果起故說彼

有作果未起時彼无所作由此驗故

義不成

復次經部師言彼果起時諸緣有作

以是緣故手相隨攝資益果起非因

不成荅驗亦立論者言汝經部師欲

令第一義中穀等諸緣和合聚集果

得起耶若定余者是諸因緣乃至未

能起果自此已前此稻穀等云何不

名為非緣耶无有此事如是緣故譬

如乃至未從他受學云何不名無智

人耶此義不成問曰若如是者果先

未起則諸緣非緣我欲如此是故無

過荅曰汝甚有過何以故汝意唯解

果先未起諸緣非緣而不知彼果正

起時緣亦非緣為此義故云何芽起

般若燈論釋卷第二 第五張

時彼稻穀等非緣自性以第一義中若一若異不可說故如彼穀等先剎那時若有說言非自非他非俱起體者此是成我所成何以故因果二法不可說一異故雖不可說要待彼緣方能生果如是說者並同前破謂云何芽起乃至先剎那時復次說有起者言第一義中彼入等緣能起內入何以故以緣故如穀等芽若不能起彼則非緣辟如兔角論者言如汝所說第一義中彼緣有者此緣於果為有為無為有元俱皆不應今如偈曰非定有定無諸緣義應今

釋曰此緣非有如其所執不應今者今當顯示此義偈言緣非有者是何等耶此非有者如空華等何等是彼摩婁多緣故可知如是彼元一物為虛空花為兔角緣耶此釋非有緣者是何語義此驗稻穀等緣第一義中非自性有何以故果非有故如空花非有虛空元體如是芽等非有以稻穀等諸緣非有故如虛空花或有人言我不欲令彼有法起意欲令彼

般若燈論釋卷第二 第七十

可起法起先無體故論者言汝謂緣非有者是何等耶如彼瓶等先未起時則無體相既無自體更有何等為彼瓶衣稻穀等緣欲令可起法起如是則無一緣應知此義以第一義中驗稻穀等非芽等緣何以故由先未起無其體故辟如瓶等復次法若已有緣亦無用何以故有自體故如是於世諦中彼稻穀等亦非芽等緣何以故以生作不觀故如彼已生芽者及餘瓶衣等以是驗故因義不成僧佉人言實有物體藉緣了作或時緣中先有細果後時待緣令細為虛汝言已有緣何用者此語不然論者言彼了作者先已遮故復次先細後麤若有非有如前說過汝語非也復次經部師言理實諸緣非有非元言有無者義不應今此復云何謂第一義中果起現前諸緣和合互相資攝能得自體以有緣故今時彼果不得言无以其起故不得言有以未現起故我欲如此以是因緣無如前過論者言此亦自分別耳非有非無緣義應

般若燈論釋卷第二 第七十一

今有及非有二種无故皆不可說辟如餘物若有不有二俱非緣論者意今復次此中但是有及非有俱不可說何以故有非有故非非有故如是物者此是无物謂眼識或芽彼緣即眼等諸種子等不可說實何以故以彼等果有及非有不可說故辟如餘物修多羅人不能避過復次有等自性體空於世諦中生義成故復有俱說且健子言彼果者亦有非有以緣故我意欲今是故無前所說過失論者言彼諸且健子等有無二語方便俱說者此非安隱處立義不成如是已說諸破諸緣今當別破此中悉觀因緣故若能生異緣彼名為因如是和合自在所生法起非一能生故又遮彼起故我欲如此於世諦中建立因義第一義中因非因故應如是說若汝意謂此因有物若不有物及有无物能起果者此義不然偈曰非有非非有 非有無法起釋曰第一義中法相如是云何說言因能起耶故彼非因如是彼不能起

般若燈論釋卷第二 第七十二

有故無故猶如自他先已驗破若有
无俱則有二過是故因體不成若謂
所生法起應說因故者此亦不然以
有等相不起故於世諦中由因有果
因亦如是果起因成故復次自部人
言有因能起彼內入等此緣起義是
如來說如如來說不可變異譬如寂
滅涅槃此能起因是因緣義心心數
法所緣是緣緣義彼次第滅心心數
法除阿羅漢後心是次第緣義若
此法有彼法得起是增上緣義由佛
說故有因緣等為緣自體汝言無者
此因不成立義破故論者言汝所立
義於世諦中可得如是以譬喻過故
所說不然云何汝等立此因義為世
諦中佛如是說為第一義中佛如是
說若世諦中如是說者汝義自壞若
第一義中如是說者彼第一義中非
有非不有非有無法起故彼有非有
亦有非有自性果緣不可得故因不
能起若其如是云何定言彼因能起
以是義故汝因不成以相違故復有
人言受遮方便此中論中明法無性

般若燈論釋卷第二 第九十

法無性者二俱遮故二謂名著及所
名著所名著者如前已破其名著者
今當次遮若然說義非有非不有亦
非非有非非不有等世人盡欲因能
起果彼因若有非有有非有俱自性
果生皆不應亦因語轉故識彼因體
因如是因故不相應或有人言第一
義中有諸體起何以故有因故者如
先說破彼因不成復次有異論師言
若有若非有若元俱自體不起故
非是因相因義不成如是釋者是義
不然復次今當觀察彼緣緣義如其
緣緣亦不如彼憶想分別如偈曰
婆伽婆所說 真實無緣法此法體如是
何處有緣緣
釋曰彼眼識等不名為緣何以故無
緣緣故但是自心虛妄分別第一義
中遮彼法起彼欲起時亦非能緣何
以故由欲起故譬如色法以是義故
緣緣無體但於世諦建立眼等因相
持故名之為法如識因光然後得起
故名緣緣不如財與主俱若亦者無
能緣法第一義中能緣識不成如所

般若燈論釋卷第二 第十

分別能緣無故所緣亦無以所緣無
物故其義如是譬如造五逆者終不
見諦是故彼因不成亦與緣義相違
故復有異人言若色陰所攝色不能
緣者是義相應諸部論師亦作是說
何等無所緣法謂色及涅槃若汝意
謂心心數法無所緣者汝先所欲則
為自破何等有所緣法謂心及心數
法論者言汝語不善我前所立喻今更
明顯外人言心心數法定有所緣非
如造色者无譬喻故復次所取者為
所緣論者言如彼分別心心數法有
所取者後當更破如第一義道理所
說我不欲令識有能緣如佛說復次
勇猛菩薩摩訶薩應如是行色非所
緣何以故一切法無所緣无有少法
可取故彼若是可取此則是所緣如
是勇猛非色行色乃至非識行識勇
猛一切法不行故非色見亦非識見
乃至非識知亦非可見若色至識非
知非見是名般若波羅蜜觀所緣竟
復次如汝分別次第緣者此應諦觀
其相云何第一義中彼一切種及一

般若燈論釋卷第二 第十

切法皆遮無起以是緣故如偈曰
不起諸法滅是義則不然滅法則非緣
及何等次第

釋曰此義云何以無起故如第二頭
不可言滅是故第一義中次第緣者
此不相應如是彼義不成以相連故
順彼說者若汝欲得此次第滅心心數
法為次第緣者是義不然何以故彼
體滅故如久滅識亦如色法以非緣故
此將欲起心心數法彼物滅故何者
為緣以非此緣故以彼滅者及欲起
法不能隨攝故此意如是非次第緣
亦非總緣故或有如是心起所有次
定因緣各自在與欲起體處故緣
欲滅時作鏡益故彼餘過去剎那以
無間故次第緣成是故無過者此義
不然以非色法無住處故六識次第滅
此名為意如是滅意為次第緣者不
免過故若汝意謂彼欲滅者為次第
緣汝立此緣但有是語何以故以其
同時非次第緣故復次滅法則非緣
及何等次第者有異釋云此及聲者
及未起果應如是知其義云何彼滅

般若燈論卷第二 第七頌下

未起種子芽等二皆無體俱是元
因種子及芽滅起等二墮此過中論
者言彼立此義所謂滅者因滅無體
及無住當起作起分別以無因故滅
起等二得如是過此說不然以無過
故所成能成語義顯了以顛倒故得
何過失今當立驗彼滅非緣何以故
以因有故譬如未滅心心數聚又無
因起以因有故說此二語彼不相應
是義云何先語者因義不成後語者
自義相違以一切法起者遮故此偈
亦遮次第緣故彼得二過謂因義不
成過自義相違過如是分別次第緣
已復次增上緣者其相云何若有此
法彼法得起故名增上緣汝義如是
今第一義中緣法不起今他解了諸
法如幻自體本空不可得故如偈曰
諸法無自體自相非有故

釋曰以是義故自大乘中非獨第一
義諦諸法無起於世諦中因有果起
亦不可得偈曰
此有彼法起是義則不然
釋曰以是義故彼因過失汝不得離

般若燈論卷第一 第七頌下

復次佛婆伽婆無分別智善巧安置
教化世間不信深法者為安慰故種
種稱揚涅槃寂滅等諸勝功德世諦
法故非第一義以第一義中彼涅槃
等自體空故譬喻無體因不成故
或有欲令於世諦中諸法有體譬如
涅槃寂滅故者此等如先譬喻過失
說無常等諸過患者毀咎有為法不
令樂著故誘引彼故為說涅槃寂滅
功德世諦攝故說彼有體第一義中
彼實無體汝意所欲義不成故如是
諸緣遮已復有外人言第一義中有
緣能起眼等內入何以故彼果得起故
如穀等芽若是無者果不得起譬如
龜毛不可為衣論者言汝謂有者為
一一緣中有果自體為和合諸緣有
果自體為一中無和合亦無應如是
問外人言汝何故作此問論者言若
是有者如前已遮果若是有緣復何
用若是無者亦先已遮果若是無緣
復何用如偈曰

非二和合諸緣中有果如是則非緣
云何果得起

般若燈論卷第三 第四頌下

釋曰第一義中如是如是果等不起

諸緣中無故此義如是如泥中無酪

不可生酪以非因故若稻等中無其

芽體如是得生於世諦分中凡夫智

慧同行見故欲令第一義中有彼眼

等內入生者此義不然如偈曰

若果緣中無彼果從緣起非緣中亦無

云何果不起

釋曰彼如是說過失起故如非緣中

無果諸緣中亦無譬如彼聲作故無

常有何所以瓶是作故而非无常如

先已說聲是无常何以故由作故譬

如瓶此義應知若以此方便第一義

中芽等現空而從穀等生彼芽等義

不應何以故以果故譬如酪是故非

有以不免先所說過故復有人言第

一義中有彼內入我如是受緣轉異

故如泥為瓶論者偈曰

緣及果自性

釋曰此謂彼緣轉異故偈曰

諸緣無自體

釋曰此謂緣無自性偈義如是譬如

生酥轉為婆羅門心彼緣自體不可

得故如先已說偈曰

若緣無自體云何轉成果

釋曰此明第一義中緣不轉變為彼

果體偈義如是譬如提婆達多童子

梵行云何耶若達多為彼見耶又如

幻主化作泥團彼自體空能生瓶等

如彼轉變於世諦中一切智者皆不

能信是故非緣轉變為果如是譬喻

無體所成能成法無故如先因義不

成亦相違過故外人言若緣自體不

轉為果者緣體可無而果者不失以

彼不遮果自體故如我立義第一義

中有諸內入何以故以果故譬如芽

等論者偈曰

非無緣有果

釋曰無緣轉變而有果者於世諦中

亦不能信何況於彼第一義中而可

信耶此義不成外人言若第一義中

緣體空者然彼非緣自體不空而此

非緣是我所欲是故非緣義成論者

言但遮緣體則无非緣豈以非緣今

汝解耶復次開合偈曰

何有緣非緣

釋曰諸緣非緣自體不有偈義如是

復次我已先遮有及非有皆无果起

以是義故果元自體果既无體緣則

非緣何處有彼緣體可得如是語義

本無所有但彼心聲相因起說果無

自性緣體空故復次從上已來外人

所說四種緣起所謂因緣緣緣次第

增上等自體差別遮彼所立明無起

義是故此品觀諸緣起无起義成如

諸大乘經中說偈曰

若諸緣起彼無起彼起自體不可得

若緣自在說彼空解空名為不放逸

若人知無一物起亦復知無一物滅

彼非有故亦非無見彼世間悉空寂

本來寂靜無諸起自性如是已涅槃

能為依怙轉法輪說諸法空開示彼

有無不起俱亦非非有非無无起處

世間因緣悉如是但彼凡夫妄分別

常無起法是如來彼一切法如喜逝

復次如般若波羅蜜經中說文殊師

利如是應知彼一切法不起不滅名

為如來又如梵王問經中說彼處一

切受滅盡故彼名無起彼若无起彼

即菩提世間顛倒虛妄起著第一義中佛不出世亦不涅槃從本已來無起滅故又如梵王問經偈曰

已解彼諸陰無起亦无滅雖行彼世間世法不能滌

如是等諸修多羅此中應廣說釋觀緣品竟

般若燈論釋卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若燈論釋卷第二 第六張十

般若燈論釋卷第三

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大摩中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀去來品第二

復次初品已說一切法體無起對治今人信解今復次明不來不去緣起差別使物識知遮彼義故第二品起此義云何世間法中言說自在於所作事深起愛染今欲拔彼執著箭故遮一行相此外施為即易可破彼所謂者外人言應有如是內入體起何以故彼境界差別可言說故若無此起彼境界差別則不可言說如石女兒不可說彼有來有去若提婆達多耶若達多則不如是由此辟喻自他諸法起義得成論者言若施戒禪等多修習故自性起成或行及住世間所解此成已復成過如在定者以慧眼觀彼施戒等行及不行第一義中體不可得彼境界差別可言說因義不成故如遮行起行亦同破復次若謂我云三種共汝同解分別俱成者

此義不然何以故彼俱成因驗無體故如是異執有驗達彼因義故復次若第一義中謂有去者彼已去未去去處三應可得如偈曰

已去不應受

釋曰謂去法已謝故此義自他俱解不須成立偈曰

未去亦不受

釋曰由去者故如已去者義意如此復次云何未去謂彼去者未有起作以彼法未去故能成所成法自在俱得成以法體法相欲去者辟喻驗故此復云何以未去亦不受此義成立何以故以未去故辟如餘欲去者復次優樓伽弟子言何等未去為如提婆達多未去為去如是不受耶為如提婆達多去作不去今他解耶論者言何因緣故作如此問外人言若汝意欲受先分別則成我義若汝意欲受後分別則違汝因義是故非先因義不成復次我立實外別有去法汝言非者是語不然實外有去云何成立謂自體外句義和合調達境界有

去調達我意如是以緣隨轉故如和合調達應如是知論者言若世諦中有去和合提婆達多顯自體外有句義和合彼境界故生其去覺令他解者於世諦中成已復成過何以故但有處邊剎那剎那前後要別名為和合調達名者唯是行聚自既無體何有別去與彼合耶如是慧者我意所欲復次去名句義與調達合第一義中無譬喻故體不可得如是彼世諦中亦違道理何況第一義諦中耶此等過失汝不得離復次經部師言因欲起動生彼風界及四大造名為身

聚處邊無開前後起滅說名為去若謂別有外去法者是義不然何以故隨所起處起者即滅故譬如火焰滅者謂去其實非也第一義中亦無去時汝於第一義中遮彼去者成所成過論者言以遮起故汝說方便此義不成何以故焰等去迷智同迷故彼去者去異亦欲遮故又世間智人於汝所執不歡喜故復次僧佉人言如我法中動塵偏增景則轉了彼未

般若燈論釋卷第三 第三張寸

去者說為去故論者言彼執了等先已遮故去義不成此唯分別復次諸說去者聞前過失心生怖畏共立義言去時去故無前過失此義決定論者偈曰

離已去未去去時亦不受

釋曰此義云何彼去時不可得故若有去時為已去耶為未去耶若半去半未去二俱有過外人言汝言去時亦不受者是義不然何以故此應受故云何知耶彼處舉足下足相執名為去時如偈曰

非已去未去彼處去時去

釋曰我所欲者去時有故去義得成復次有人言若有去處彼可說有去如是言說音聲有體以作與依止不相離故已去未去者不說遮去此不相應汝說去時不受義說不成已去未去此亦不破論者偈曰

若去時云者云何有是義

釋曰如汝所欲去時去者此義不成何以故以去者故如已去者先已破故復次若定分別去時去者為已去

般若燈論釋卷第三 第四張寸

中有去為未去中有去為異此二有去處耶如先說過復次第一義中去時去者驗無體故此義云何偈曰

去時去空故去時去不然

釋曰如問馬權是誰馬權各彼有馬者又問誰馬各彼有權者如是問何等為去時答彼處去問何處去各彼去時俱不明了或謂無始世諦所解

去時於彼第一義中欲成立去是義不然何以故此一去業屬彼去時此外何處更別有去而言於彼去時去耶是故汝說第一義中諸內入起及彼境界要別言說又引提婆達等為喻立義因辟三皆不成第一義中以無體故或謂如是去業不屬去時以不屬故安置去名彼有體故非因不成者如偈曰

說去時去者

釋曰去時無去此義應令而言無去者此執有過是故偈曰

去時中無去

釋曰於去時中若無去者則不可說以為去時去時無去者世間不信受

般若燈論釋卷第三 第五張寸

是故去業攝屬去時與時和合義必定今汝言無去有異去者是義不然有過失故若汝欲避如前過各執言去與去時和合復如是行去者此義不然如偈曰

去和合去時 去者唯分別

釋曰第一義中去和合等皆不可得但憶想分別故若定如此得何等過偈曰

若去時中去 復及此行去 則墮二去過此義則不然

釋曰此謂於世諦中義不然故復次偈曰

若有二去法 則有二去者

釋曰何因緣故作如此連若有二法則有二者偈曰

離去者有去 是義則不然

釋曰為是義故此不應今如前過答應清淨故此復云何如是一去於世

諦中觀彼去者去時得成第一義中

與此相違如是彼境界差別言說及譬喻等驗無體故內入不起無來元

去緣起得成復次毗羅論者言我

般若燈論釋卷第三 第六段寸

所立義无前過失何以故唯有一行自體去故彼處行時即名為去彼行作者名為去者是故汝言有二去者及二去法此過不然論者言第一義中遮彼去故時則无體時無體故去亦不成於世諦中處邊无開行聚續起名為去者觀察去時實無自體此不相應復有人言決定有去如是應知此義云何彼依止有故若此依止无彼則不有如石女兒倒行等事去依去者相類云何謂提婆達多是故若依止有彼去則有以因得成故如是諸內入起及去未去等亦皆得成論者偈曰

離去者無去

釋曰汝言去者為去依止以此依止有故為去因者是義不然何以故若未說因時去則不成此之過失汝不得離如偈曰

離去者有去 是義則不然

釋曰若離去者去則不成如此句義先已分別是故偈曰

若其無去 何有去者

般若燈論釋卷第三 第七段寸

釋曰彼去者因驗無體故此意如是何處聲者謂不信去者語義得成先已廣說去者無體故如是依止因不成過及與彼義相連過故復有人言去有驗故無前執各汝應諦聽我決定立有如是去此義云何此若有合彼則可指示故此若無合彼則不可指示如兔無角不可指示言有角也今有去與合可指示言彼調達去以去有故我立義成論者言汝若定謂有調達去可指示者為欲令於第一義中有去者耶无去者耶如偈曰

彼去者不去

釋曰今當安立此義以方便說所謂第一義中彼去者不去何以故以作

有故譬如住者是故應知去者不去復有人言我今成立未去者去以此

方便不能破我論者言如與去合於世諦中說去者去義 不成今云何

言未去者去如偈曰

未去者不去

釋曰彼未去者以無去故義意如此復次若未去者云何是去若或時去

般若燈論釋卷第三 第八段寸

云何名未去者此自相違復次方便說者第一義中彼未去者不名為去何以故以去空故如彼異者前來遍句應為自部諸師及食糠外道等作如是說復次僧徒人言如汝所說彼未去者名為不去汝立此義成我所成論者言云何名未去者外人言未去了故名未去者若去已了名為去者論者言汝所說了有過失故如先已遮復次若汝言先未作去名未去者是義不然何以故汝自破故謂彼去者先未去時去有自體汝義如是復次汝謂住等為未去者故去者無體如是意欲者是義不然何以故汝自立義還自破故謂未作去聲彼去者體不可得故復有人言有異門故名為去者有異門故名未去者由此義成無如上過論者言汝謂去者未去者外別有異者與彼去合是義不然何以故如偈曰

異去及未去無第三去者

釋曰此明何義謂離去者及未去者無彼第三此是去者未去者故有如

般若燈論卷第三 第九段 寸

此人難令他解復次去未去者先已破故汝言有異門故名為去者有異門故名未去者此義不成若謂去者有作故此作不遍汝立因義不成以彼無作故者是義不然何以故汝言去者與去作合如是去作是我所遮辭如切用作聲是其無常作雖不遍而作故無常因義得成如是去者與去作合我遮此故非因不成若有成立未去義者亦應以此未去因若謂有去者無云者住者住者立義辭喻無體以所成之法一分不具者是義不然何以故所成分者彼此俱解我引住者為辭喻故竟有何答如是一人說為去者此義不然如先說因有去合故彼可指示以此為因者因義不成亦辭喻无體以所成之法具故連於因義故外人言世間眼見彼去者去見已起說雖有聞等不勝眼見以是義故非因等不成

論者言彼如是見世諦中慧以此為實第一義中如理諦觀何等名見若以世諦所見為第一義者彼不可信

般若燈論卷第三 第十段 寸

此云何知如偈曰
若謂去者去此義云何成
釋曰彼去者去去義不成辭如有人自言勇健將臨戰陣望風退走此勇若成汝義則立云何不成立如偈曰
去者無去故不成義如是

釋曰如去無體我先已說令他解故何處令解如上偈言已去者不去故及彼去起亦先已遮已去不去者此是立義令他得解云何令解如上偈言若謂去者去此義云何成等如先分別如是第一義中無去无去者以去不實故但彼妄置去者名去彼諍論者如是立義得此過失云何過失偈曰

去者去既空何有去者去

釋曰若謂去成去者與彼去合是義不然何以故若汝欲避如前過失第一義中成立一去與去者合彼名為去此執則墮二去過中如偈曰
去者與去合則墮二去各

去何如此偈曰

一去了去者二謂去者去

般若燈論卷第三 第十段 寸

釋曰以是義故別有過失謂墮二去者此復云何偈曰

離去者有去是義則不然

釋曰所依若無能依不有義意如此

必欲無去有去者故及有二去二去

者故理應有去名為去者又欲去與

去者一故世諦成立非第一義以第

一義中辭喻無體如彼所說驗不成

故外人言定有去何以故彼初發足

有故若世間無物則無初起如虛空

花由世間有物彼處轉離即名初發

說為行相是故有去論者言辭如漆

鷄後色雖異鷄體是一汝亦如此語

雖異前義更無別如先所問今還問

汝為已行名初發為未行名初發為

行時名初發耶三皆不然如偈曰

已去中無發未去亦無發去時中無發

何處當有發

釋曰已去中無發者謂去作用於彼

已謝故未去亦無發者謂未行無去

去則不然去時中無發者謂已去未

去等皆無去義云何可說去時有去

如是三種俱無初發是故偈言何處

般若經論釋卷第三 第十三頌

當有發以是義故汝因不成立義亦

壞如是已去未去去時初發不成令

人信解語義如此云何驗耶所謂已

去無初發以去者故辭如去者去已

未去亦無發以未去故辭如欲去者

未去去時中无發以去者故辭如已

去未去者如是初發無體因義不成

自謂為因有過失故外人言我有異

義所謂有彼去言說故以此方便去

有自體自位別故又和合句義起別

語言因故此若無者彼自位差別和

合句義起別語因則不得有如生盲

人眼識畢竟無和合故不可說言彼

生盲者已見現見及以當見今有去

法及自位等和合句義起別語因故

得說言彼行止息名為已去行法正

起名為去時行作未發名為未去是

故我說因有力故去法不空所欲義

成無前過失論者言若有去法可說

去時已去未去是義應尔彼去無體

先已廣說汝復執有今當更破如偈曰

未發無去時亦復無已去彼初起去空

未去何處發

般若經論釋卷第三 第十三頌

釋曰前無去合彼去不起故偈意如

此先說去空今他得解驗破外人所

立義故復次未去何處發者此明去

無故如是第一義中分別不起此義

云何偈曰

無已去未去亦無彼去時 於無去法中

何故妄分別

釋曰妄分別者如瞽目人於虛空中

或見毛髮或見納蠅等皆無體故如偈曰

如是一切時未曾見初發而言有去等

過失則甚多

釋曰譬如鄰羅延攢逐彼竭林盟羯

遮阿修羅王彼亦如是去等過失常

隨逐汝復次有人言第一義中去法

是有何以故以相違故謂處處相違

相待可得辭如明暗如是與住相違

有去可得而言无去者是義不然論

者言立此義者是亦應問汝意為欲

令誰住耶為是去者為未去者若去

者住義不應然如偈曰

去者則不住

釋曰此謂第一義中五去者住驗不

可得何以故以去者動作故辭如調

般若經論釋卷第三 第十四頌

達正行末息若謂未去者住是亦不然如偈曰

未去者不住

釋曰彼未去者以無去故於世諦中彼云息故名之為住此義不成以去無體故復次惡見所持邪執自在作如是說欲得異住如偈曰

異去未去者誰為第三住

釋曰無一住者說之為住此義可得偈意如是復次偈曰

去者若當住此義云何成去者去空故去住不可得

釋曰去住相連於一時中不得並故偈意如此彼去空者今人得解以去者住無體可示故外人言辭如黨師於三時中能作不失故如是去者雖復不去亦名去者此義成故無過論者言汝受假法先所成立第一義者今並失壞由如此義前所出因及譬喻者有過失故復次有別道理顯彼過失汝立此住其義云何為當去者已去止息名為住耶彼去者未去若去時息名為住耶三皆不然何以

般若燈論釋卷第三 第七十五頌

故偈曰
去時則無住

釋曰若去與去者合名此為住義則不然外人言我先所說已去名住此義得成可信驗故論者偈曰
無彼已去故

釋曰已去住者是義不然何以故彼已去者去已謝故言其住者無所除故若汝意謂彼未去時名之為住是亦不然何以故未去而息義不然故以是因緣彼未去者亦不名住如是因義不成驗亦无體此義云何彼明暗等第一義中不可成立以相連故亦非汝立義故復有人言我立住義以相連故有初發故又彼可除體有起故是義不然彼有過失如偈曰
去起作及息其過同去說

釋曰如去者去未去者去異彼二去義皆不然及已去未去去時去初發者是亦不然如是已去未去去時及彼去息皆不成故如是住者未住者及異彼二住皆不然住不然故已住未住住時及住初發亦不可得初發

般若燈論釋卷第三 第七十六頌

無故已住未住住時住息義皆不成如上廣說以文煩故今略顯示此義云何彼住者不住何以故以去空故如彼已住住未謝者久已住者無住初發何以故彼已住故辭如已久住者又已住者無住可除何以故去無體故辭如住未謝者如已住中三句顯示未住住時亦復如是以前方便應當驗破如是住義不成有過失故外人言汝言無去及无去者是義不然何以故破壞世法故世人咸謂彼提婆達多去或耶若達多去汝言不今與世相連如世皆知彼月是月復有人云是兔非月汝亦如是論者言汝立此因復有何義為與世間所解相連為與自論所解相連若今有何過若世間所解相連者因義不成何以故彼去去者第一義中不可得故如是世間所解有去去者於世諦中我不達故若言與自論所解相連者即所解破如是意耶汝作此說不解義理應如是說汝所受破得此過失是義不然何以故自論所解我亦不

般若燈論釋卷第三 第七十七頌

者以第一義中去及去者此二自體皆不受故如先已遮復次者第一義中去及去者此二定有或一或異求應可得如是觀察二俱不然如偈曰去法即去者如是則不然去法異去者是義亦不然

此二種義云何不然偈曰

若謂彼去法即是於去者作者及作業

則為一體過

釋曰如是語義顛倒過答如聲是常瓶亦是常以其作故此義不成何以故若瓶是作則不名常以是義故聲是無常以其作故辟如彼瓶此言可信如是第一義中去及去者此二不一何以故以作者作業故如能研所研此二顯現亦不得異何以故以去者更空俱空故辟如餘物或有難言若去及去者更空俱空無異相體不可得汝引能研所研為辟喻者此義不成論者言汝不善說唯連一故彼二相差別世間悉解如是能研所研更空俱空此義成立如能覺所覺二更空於世諦中二相異故引

般若燈論釋卷第三 第八十寸

為辟喻非喻不成若謂能研所研第一義中二體無異何以故以其量故辟如所研自體彼立一者是義不然何以故所研自體不異者不成故何故不成以第一義中一異二邊不取受故於世諦中能所各異而言一者彼世間解復次若汝意謂我遮去者及去不一故而受異邊者是亦不然如先已說第一義中一異二邊我皆不取故無受異過復有人言如我立義無前過失謂無始已來名言戲論熏習種子以為因故決定因緣各各果起虛妄分別自在力故此執欲令去及去者決定有異為遮彼故如偈曰若謂彼去法定異於去者

釋曰豈悟分別無有遮者如實觀察義則不然云何不然如偈曰

離去有去者離去者有去

釋曰此二去何相離而有以其異故

如瓶衣等彼說異者亦不欲令離去

有去者離去者有去以能依所依相

觀有故方便說者第一義中不欲令

彼去及去者有差別故以差別語起

般若燈論釋卷第三 第九十寸

有待對故如去自體如是第一義中不欲分別離去者外別有去法何以故以差別語起有待對故辟如去者自體外人言異部迴轉不令他解汝得此過論者言彼異部無體迴轉義成外人言世間自有能依所依未必和合汝言有待對者此因義不成何以故於所驗中一分不過故論者言彼諸物等亦有此彼相觀異故待對無過非因不成汝說驗者終是立異異先遮故不異得成異部無體亦非二邊世間所解亦不破壞云何不破今此論中真實觀察能依所依相應和合者非無漏慧所觀境界如先所說復次或有人言我異於去有彼去者可指示故辟如提婆達多及彼馬等能依所依二相異故論者言汝不善說去者自體義不成故提婆達多馬等異故以此義不成以第一義中辟喻無體故若有邪慧分別諸因差別等相亦以此義答復次釋世師言聰明智人作如是解謂去者之聲此自體外有去句義相應和合如提婆達

般若燈論釋卷第三 第二十五寸

多為所知境界轉不轉故如言青衣
餘則非分若不如是彼去者聲應無
轉不轉異辭如大有論者言汝立此
異以為驗者是義不然何以故所依
能依相應無體去與去者此二和合
先已遮故驗亦不成云何知耶謂多
同名入彼自體外句義不合謂若二
若三乃至無量調達等也以此驗知
轉不轉聲因非一向故外人言有簡
別故雖同一名而彼黑長調達者去
聲於此轉餘則不轉以是義故我因
得成非非一向論者言如汝所言黑
長調達第一義中以無體故因義不
成如青衣及境界者第一義中皆
不可得若有說言去異去者覺差別
故如此立驗者同前因喻破復次若
汝謂我立一遮異立異遮一終不離
異故遮異不成者是義不然何以故
一異俱遮先已說故以此驗力破者二
邊彼境界覺何因得起智人已解故
我無過是故汝言我遮去者與去不
異立義分別受不異者我無此過復
次汝若細心觀察取我上言辭如去

般若燈論釋卷第三 第三十二

者自體不異故立義不成以辭喻無
體與我過失者是說不然何以故去
者體外更無異法无異法故去者體
成以體成故辭喻無過如是辯世師
人諸食糠等覆蔽已過欲壞正理如
先所說驗皆不成復有人云汝先遮
去今則棄捨乃更論餘若一若異去
及去者二皆不成此非善說者不然
如偈曰
去者及去二為一異故成
釋曰去者去二為一為異有彼二故
可領受耶若方便說或一或異者如
偈曰
彼二無有成云何當有云
釋曰彼去已遮非欲捨故由如此義
一等分別亦如是遮於世諦中彼二
有故應知如汝意謂第一義中若一
若異去者去成無如此義一異體無
而執為有今人解者是義不然或有
聰明慢人作如是說汝言第一義中
無去者去以作動故如彼餘物如是
住者無住以作動故如彼詞達云未
謝者此前二驗為何所顯作動作者

般若燈論釋卷第三 第三十三

為當外動作者此作不作耶為當身
動作者此作不作耶若言外作不作
者則辭喻不成以彼異作作故若言
身作不作者則與義相違以語者語
故斫者斫故彼去亦然身既動作何
名不作如是先所說驗此義不成有
過失故論者言彼異作者不作去作
以是義故彼作者等辭喻得成如所
說過今還在汝辭喻既成亦不違義
云何不違如偈曰
因去了去者彼去則不去
釋曰彼去不去者謂第一義中不作
彼去何以故以無異故如去自體此
謂說無異者自驗破故亦破世間所
共解故何以故如偈曰
如見有是人往村等去故
釋曰彼人體外別有村等世間悉解
復次因去了去者彼去則不去此義
云何為此故如偈曰
先無有去法故無去者去
釋曰如住者自體得為去因而作於
去無此去者故雖無去者而世諦中
意欲為因次生功用風界自在處邊

般若燈論釋卷第三 第三十四

無間諸行聚起時節差別剎剎剎
前後相異此等起故名為去者於世
諦中實不欲令如是作者為作者因
是故偈言如見有是人往村等去故
非以自體為自體因如是諸自部羣
因去了去者彼去則不去此義應知
復次僧俗人言由地等聚集別名身
種彼塵增長故稱為去如是去果依
止聚因去和合人名為去者此執不
然何以故彼未去時无去者故若未
去時名為去者如是住者亦應名去
而實不然若謂彼已去者為彼去因
是亦不然何以故如先偈言如見有
是人往彼村等故此義云何如是彼
去不能作去應如此知有外人言有
生作故說為芽生猶如智人自生智
慧此執不然但妄分別以芽未生時
生無所作而言生作此義不然如是
去者自體去說者自言說所者自
作此皆不然何以故自體自作義不
然故由彼意欲為因次起切用慶作
等因生彼字句音聲行聚名為語者
而執有別語言自體者此則不然如

般若燈論釋卷第三

第三

是語先名為語者無如此義復次鞞
世師言如先所說曰去知去者彼去
則不去汝雖已破義又不然何以故
彼去者外別有去法以是義故無前
過失別義云何謂實覺華覺此二不
同境界別故辭如牛與水牛二覺相
異若不異者彼二境界則無差別辭
如牛覺自體論者言因去了去者彼
去則不去此過如前說今遮彼異如
偈曰
因去了去者 異去亦不去
釋曰彼立異者令他得解驗无體故
如偈曰
此物與彼物有異者不成
釋曰第一義中法性如是故我辭喻
得成復次因去了去者異去亦不去
此義云何偈曰
去者是一故 去有二不然
釋曰何故不然立驗知故以第一義
中去者體外無異去去何以故以不
合二去故辭如住者復次食糠者言
如我立義唯有一去去與者合名為
去者由此異故能為去因以作彼去

般若燈論釋卷第三 第三

故如有人言彼調達去又如彼燈與
明為因名曰燈明如汝先說去者一
故去二不然義不應令論者言汝非
善說如前所說諸因力等第一義中
去及未起皆已遮故復次去者不為
去和合因以起聲覺別因故辭如彼
業以此驗知汝言去與去者和合虛
妄說耳何以故若人未與去和合時則
非去者辭如住者而言與彼去者和
合是義不然復次如理諦觀去及去
者不可得故如偈曰
有實無有實 亦有實无實 如是三去者
各不用三去
釋曰有實去者謂與去和合故名為
有去此義云何若有實去者不用三
去謂有實去不去無實去不去亦俱
去不去以作動故辭如餘物若无實
去者亦无三去以去空故辭如住者
彼俱去去者同前驗破如破去者去
法亦然立義出因引辭方便應如此
知由依道理阿含二種觀察於一切
時三去不成故如偈曰
是故去無性 去者亦復然 去時及諸法

般若燈論釋卷第三 第三

一切無所有

釋曰如先立驗破去去者諸餘作法亦應例遮此品中明去無自性者欲令信解無來元去別緣起義是故得成如無盡慧經中說無去元來者名為聖去來又如金剛般若經說善男子如來者無所從來亦無所去故名如來又如無言說經曰來去元有實諸法如虛空又如般若波羅蜜經說彼微塵等亦无所從來亦无所去以彼去來不可見故又如佛告極勇猛菩薩言善男子色法去來不可見故受想行識亦復如是五陰去來不可見者是名般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀去來品竟

般若燈論釋卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第三 第三十二卷

○般若燈論釋

般若燈論釋卷第四

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大智度論三藏波羅蜜多羅譯

觀六根品第三

復次成立此品其相云何為遮起故令人識知內六入等無自性義故說此品又遮去執欲令通達入等空義此品次生初分別者外人言有內入起第一義中如是應受何以故境界定故此起若無彼定境界則不得有如石女兒以是故知有內入起彼境定故如偈曰

眼耳及鼻舌身意等六根彼色等六塵
如其數境界

釋曰以是義故所說因成入起義立次分別者外人定說有如是去何以故以作果故如見色等論者言此二分別今次第遮彼眼等根各各增上果集有作能取色等是故名根於世諦中根外亦有色等可得以作者自體可顯示故謂見故名眼乃至知故名意復次此諸根等顯示可見可聞

受嘗觸知諸境界故境界義云何謂根於塵有能取力故名境界有境及境世諦中有第一義中根塵定有者此執不然以違義故云何開示令彼解耶如觀眼根偈曰

如是彼眼根不能見自體自體既不見云何得見他

釋曰何故不見如是眼根第一義中能取不成何以故偈言不見自體故又有礙故亦造色故辟如耳等又第一義中眼不見色何以故以彼色法從因起故辟如鼻等又色陰所攝故辟如舌等如是第一義中色非眼境何以故以積集故如眼自體又第一義中色非眼境何以故以有礙故亦造色故辟如耳等又第一義中色非眼境何以故從因起故辟如鼻等又色陰所攝故辟如舌等復有人言眼不見者謂不見自體以色可見是故眼能見色論者言如汝所說眼不見者助我出因及辟喻力豈能破我所立義耶復次阿毗曇人言若無簡別如是說言眼不見色者此成我義何以

般若燈論釋卷第四 第三十三卷

故得一門故我立義中彼無分眼不見色故若有分眼不見色者汝之所受阿含義破如我俱舍論偈曰

有分眼見色非彼能依識
阿毗曇中作如此說豈非所受阿含義破耶論者言如汝立義此有分眼欲令見色者是義不然何以故無二過故謂非成已後成及非所欲義破云何不破如經偈曰

眼不見色塵意不知諸法此名實上實世人不能度

釋曰第一義中不欲令彼眼見色故如先廣破此義得成又第一義中彼有分眼不能見色何以故以眼根故如無分眼又第一義中彼有分眼不能見色何以故以色根故辟如耳等又亦不被世間所解何以故立義別故謂第一義中無與過者復次迦葉稱羅毗婆沙中如是立義謂彼眼見諸色以能作見業故論者言汝出因者立義一分故驗無體故已說遮故此義不成復次若有作者則與立剎那者義相違故又與無剎那者異故

般若經論卷第四 第三張寸

此皆不然是故迦葉稱所執義不相應復次經部師言諸行無作故眼不能見異亦不見而彼眼色為緣眼識得起修多羅中作如此說汝言眼不見者是為成已復成過論者言先已遮起故眼識不可得無成已復成過又所受義亦不破故謂如是領受修多羅義隨順世諦故第一義中驗則無體已遮眼色二見可見等彼差別者義皆不然如是欲令學人生諸覺意作少分說如先偈言如是彼眼根不能見自體若不見自體云何得見他以第一義中眼不見色何以故不見自體故辟如耳等或有人言眼不到境而能取色何以故以彼眼根可得義故辟如使人見事名為王見論者言第一義中眼不到境能取色塵無如此義何以故以眼不能取自體故辟如耳等如是第一義中所取色塵非彼不到眼根境界何以故以所造色故辟如香等如有礙故從因起故色陰所攝故又積聚故此等諸因並遮眼不到境色非所取立義舉喻

般若經論卷第四 第三張寸

如前廣說二門僻執應當驗知復次第一義中眼非不到境界何以故現在境界故辟如鼻等或有人言眼不到境何以故有間取色故辟如意也又無切用時節差別能取色故又過量取故立義辟喻如前應知論者言此說不亦汝言不到境者即是有間取色有間取色者即是立義一分更元別義故此說不然又時無差別取者義壞縱實因成驗無體故彼第一義中意亦不到而能取者此執不成以違義故復次僧佉人言汝言眼非不到境取者此成我所成何以故我欲令眼到境取故論者言不到取者欲令信知眼法空故眼法既空豈復成立到境取耶汝於非處妄生歡喜復次眼到境取云何不然而以根故辟如意亦不取鼻等諸根非一向過何故不非一向過耶彼鼻根等亦如是故如後當說復次眼到境者此有何義為當依止所取境界如是意耶是義不然何以故彼眼識依止實不外去何以故以識故如鼻等識第一義

般若經論卷第四 第三張寸

中眼識不能取彼境界何以故以目有故譬如青等外人言汝依二門更互相破依此遮彼二俱不成論者言二俱無體故我不取以不取故所欲義成復次僧法人言眼先到境故能取色如是意者此亦不然彼眼根光於世諦中亦不得有何以故色識因故譬如彼色復次僧法人言眼根有光以眼根故譬如伏翼猶狸等眼論者言眼根色者不可見故縱彼依止實有光者則譬喻不成復有人言如前所說如是彼眼根不能見自體者此有何義諸法若有自體可見彼和合時他亦可見譬如花香由如此義眼不自見亦不見他如提婆菩薩百論偈曰

彼一切諸法若先有自體如有眼根云何不目見

論者言見者何義謂色可得彼色可得若如眼不有色亦無者成已復成過如偈曰

識不在眼色不住二中間非有亦非無彼識住何處

般若燈論釋卷第四 第六段下

復次若言彼眼根中無見種子是不見者灑鼻部花譬喻不然何故不然彼花因緣和合自在故有香起如俱藏摩和合麻故油則有香無人立色有見作義彼遮不成復次若謂自不見故亦不見他者火花譬喻二皆無力以火花等自他不取故此不相應如是眼見義不成故彼起及去亦皆不成以譬喻無體故亦違因義故外人言汝言眼不見色者由不見自體故此義所明若於自體無力於他亦然如是義者非一向故如火自體無其燒力於他則能眼亦如是論者偈曰

火喻則不能成彼眼見義

釋曰第一義中燒者不成於世諦中

火非見性又彼火自體於世諦中燒義不成云何名燒謂薪火變異是故知火自體非燒復次火喻不成眼見

義者以眼見火喻如前已說云何已說偈曰

去未去去時已燃說遍故

釋曰第一義中已去未去去時無去

般若燈論釋卷第四 第七段下

如先已說如是第一義中已燒未燒燒時無燒何以故燒時故已燒故未燒故譬如燒時已燒未燒彼燒時者有二過故彼已燒者如久已燒訖彼未燒者本無燒故如是已見未見見時不見何以故已見故未見故見時故譬如已見未見見時隨其次第應當驗破有人言眼有見作何以故諸部論中皆作此說故譬如眼見諸色論者言此眼見者於世諦中以方便說非第一義云何知耶今此論中遮眼見故亦遮起故彼眼則空如偈曰

眼若未見時不得說為見而言眼能見是義則不然

如偈曰

見則無彼見非見亦無見

釋曰能見空故如土石等偈意如此如是二種有見作者此義不然是故

偈言見則無彼見非見亦無見二種俱遮譬如若有非有緣皆無用如是

若有非有因亦類遮復次僧伽羅世師等言以此眼見所作具故彼所有

般若燈論釋卷第四 第八段下

眼彼名見者以彼見者自眼見故如
所斫木斫者能斫非斧能斫是故非
眼見者此則成我所成謂彼作者有
諸作具以作具故譬如斧等必有所
者論者言彼邪分別謂有見者此
執不然如偈曰

若已遮於見應知遮見者

釋曰如眼不自見彼亦復余大夫自
體見丈夫者此義不然以與世間所作
相連故如刀不自割等云何驗知謂
第一義中彼丈夫者無能見義何以
故不見自體故譬如耳等亦非因義
不成彼經中說我還見我者但於心
上施設我名世諦故說非第一義如
是物故所識境故量故如聲及耳是
等諸因及彼譬喻應當廣說復次第
一義中色非我見何以故以物故如
我自體不能自見如是所識境等應
當廣說

外人言佛法無我汝言如我自體不
能見者與教相違論者言於世諦中
假說我喻不違於教第一義中斧等
及辟皆無體故非成已復成有人言

般若燈論卷第四 第九張寸

汝說見者不見語自相違何以故若
言見者云何言不見若言不見云何
名見者此是立義過論者言緣起法
不起如先已答不復更說復次汝言
見者為是見自體耶為不見耶若見
自體者如僧佉言思是丈夫自體若
彼見者是見自體自體非作離彼眼
根亦應得見復次斫者離斧則不能
斫丈夫離眼豈能見耶我為見者及
彼斫者世諦中說非第一義為此分
別故偈曰

離眼不離眼見者不可得

釋曰眼等諸具先未有時及彼捨時
即是無眼若无眼者則能所見空離
能所見執有見者此則不然見無自體
見者亦無義意如此復次若言如火
自性見者亦余此義不然何以故若
無薪時火無體故復次僧佉人言若
不離眼此色可得驗知有彼見者能
見此執不然何以故無見者故彼色
可得者謂眼色空明及以作意此等
有故有色可得又此等諸緣具足聚
集說於調達名為見者無如僧佉所

般若燈論卷第四 第十張寸

計丈夫名為見者何以故無有盲人
能見色故彼眼能見說為見者如燈
无思亦為明因眼見亦余以是義故
於世諦中亦無見者復次辨世師言
見者無體由四種和合色識起故名
見者見論者言彼同前過四種和合
別有見者世皆不知而言有者此義
不然是故偈言離眼無見者無彼自
體故以離眼見則無見能故名見者
此是隨汝意說復次辨世師立第
一義中見者見色是義不然何以故
異眼故如瓶等以前二門見者不成
故復次分別丈夫以為見者无自體
故如偈言離眼不離眼見者不可得
彼見者自體有眼無眼不可見故若
謂見者有眼能見此亦不然何以故
由眼有體見色得成如火能燒眼見
亦余世諦中說如此應知若離彼眼
別有見者盲人無眼亦應能見此義
不然復次辨世師云見者合作能見
於色如是應知彼具業有故此若無
作彼業具則無譬如虛空由有眼具
見色為業知有見者及彼見作論者

般若燈論卷第四 第十一張寸

言第一義中於一切時眼無有故而
立見者是則不然如偈曰
見者無有故能所二皆空

釋曰見者無體則無所取而言眼為
彼具以此眼見者是義不然是故汝
言具業有故者彼因不成亦違義故
過失如是復次自乘人言諸行因緣
依他故空眼及彼我俱不能見是義
應念而言所見能見都無體者此義
不然何以故彼識等果四種有故此
若無者彼識觸受愛不名為果如生
盲人論者言所見及見此義不成如
先已被今所謂者如偈曰

見所見無故識等四種無

釋曰何故無緣无故以是義故識等
不成能所既不成譬喻亦无體有人
言第一義中有是識等以彼取等果
有體故論者言此應如是答偈曰

彼取緣等果何處當可得

釋曰識等無故取亦不成偈義如此
攝受是取義彼有幾種謂欲取戒取
我語取見取彼取緣有及生老死如
是過失常隨逐汝外人品初舉譬喻

般若燈論釋卷第四 第十二段

等成立眼見如先已遮彼耳聲等例
同前破如偈曰
耳鼻舌身意聞者所聞等應知如是義
皆同眼見遮

復次外人品初說有是去以作果者
是亦不然如先偈說是故去無性去
者亦復然去時及諸法一切無所有
以是義故外人分別有彼入起及去
義者此皆不成如先說過以入等體
空令生信解品義如此是故得成如
無言說經偈曰

內外境界無二義如來智慧能覺了

彼無二相及不二一相無相如是知
又如金光女經言文殊師利語彼童
女應觀諸界童女答言文殊師利
如劫燒時三界等亦亦又說偈曰
眼不能見色意不知諸法此是無上諦
世間不能了

又如般若波羅蜜經說彼一切法無
知者無見者彼說法師亦不可得不
可以心分別不可以意能知又如佛
母經說阿師眼不見色乃至意不知
法如是菩提離故眼色難乃至菩提

般若燈論釋卷第四 第十三段

離故意法離等又如佛告極勇猛菩
薩言善男子色不為色境界受想行
識不為識等境以境界無故極勇猛
色不知色色不見色若色不知不見
是為般若波羅蜜乃至受想行識不
知不見亦復如是 釋觀報品竟

般若燈論釋卷第四

復次欲令識知陰無性義故有此品
有人言第一義中有諸入等何以故
以陰攝故若其元者彼色入等則非
陰攝如虛空花由有諸入彼陰攝故
如十種色入一色陰攝法入三陰謂
受想行及彼一分色陰所攝彼意
入識陰攝以是因故第一義中有諸
入等論者言謂色陰者略說二種四
大及所造若三世等一切差別總說
色陰彼眼等陰攝外人發為因者色
處易解先分別說如偈曰

若離於色因色則不可得

釋曰何等是彼色因謂地等四種大
第一義中若離此等色不可得而於
世諦依四大因假施設色第一義中
驗色無實自因不受故彼覺無體故

般若燈論釋卷第四 第十四段

若自目不受覺無體者彼實非有如
軍衆等色因不可取色覺無自體亦
復如是復次第一義中色覺境界體
非實有何以故以覺故辟如林等覺
復次第一義中色聲句義境界無實
何以故以聞故辟如軍等聲若言受
等諸陰非一向者此義不然何以故
識等心數亦同遮故非一向或謂
第一義中有彼實色何以故彼色變
異覺無別故若物變異覺亦別者此
世俗有辟如瓶等如青色別時彼覺
無異以是義故知有實色論者言第
一義中驗無體故已觀因色次遮四
大如偈曰

若當離於色色因亦不見

釋曰色聲香味觸等此諸因色皆相
離故彼色因地等不可見取為此義
故今造論者初遮彼地遮彼地等有
所以有大義故云何大義如世諦中
從因起者第一義中體實無生此無
自體如楞伽經偈曰

離積聚無體彼覺無可取故知緣起空
我說無自性無物從緣起無物從緣滅

般若經論卷第四 第五十五頁

起雅諸緣起滅雅諸緣滅

釋曰以此方便第一義中地非實有
如是決定彼因不可見不見彼故若
不可見故不見彼者第一義中彼不
實有如軍衆等復次第一義中地覺
境界體非實有何以故以覺故如林
等覺復次第一義中地聲句義境界
無實何以故以聞故辟如軍衆等
聲復次第一義中自和合分無彼異
色何以故彼不可取彼覺無體故辟
如地等自體復次僧法人言汝言色
等不異地等者此成我所成論者言
遮異故非以不異今汝得解汝邪分
別言不異者我不受故復次辨世師
言汝出因者非一向過何以故如不
取燈則無瓶覺彼亦異故論者言汝
不善說我但遮彼自和合支不可取
故彼覺無體不論餘事燈雖無體而
有實珠藥草日月等光彼瓶覺起自和
合支已外更元異色可得以是義故
汝喻非也燈非彼瓶自和合支故異
門無體非非一向過如偈曰
此物與彼物異者則不然

般若經論卷第四

第五十六頁

寸

釋曰此義如後當說復次第一義中
燈與瓶異此亦不成以是義故非非
一向過復次辨世師言彼軍衆等燈
實以初起有故汝言地等無實立驗
今解者辟前不成論者言軍衆諸枝
非彼軍衆燈實初起之因何以故以
燈故如樹根莖枝葉等諸分彼軍衆
為等諸分非彼軍衆初起之因何以
故彼非分故辟如燈等亦非辟當無
體如偈言若當離於色色因亦不見
如前立義出因辟喻驗彼色等無異
地等及彼地等無異色等異如前遮
不異後破若不異者乳即是酪酪亦
為乳以不異故以是義故此證得成
如楞伽經偈曰

不異無有體束蘆及別處若一若異等
凡夫妄分別

釋曰如色入等彼欲成立說因有故以
為因者此因不成亦違義故復次若
汝分別離彼色目而有有色者此亦不
然何以故有過失故如偈曰

離色因有色色則隨無因

釋曰諸說無因者言欲今無因有色

般若經論卷第四

第五十七頁

寸

彼應如是問縱令汝說與理相應隨何等物是汝所說無因種耶不欲令亦如偈曰

無因而有物終無有是處

釋曰此義云何以無辟喻顯彼體故若撥無因有大過失此執不成如觀綠品中已破僧佉言第一義中實有地等色等無異故如色自體論者言汝因不成喻亦無體色等無異及色自體前已遮故復有人言第一義中有彼地等何以故彼果有故此若無者彼果不有和虛空花今有果色故地等不無此執不然如偈曰

若離色有因 此因則無果 无果而有因 云何有是義

釋曰若離色等果有色因者即是無果有因何以故以其異故如竹篾等又彼因者亦色等聚故由如此義因果不成如汝所說果有故為因違於義故此執不成復次分別此色若有若無二俱不然因無用故如偈曰 色若已有者 則不待色因 色若先无者 亦不待色因

般若論釋卷第四 第十八張 寸

釋曰色若先有則不須因何以故以其有故如彼瓶衣色若先無即是未有如彼餘物義意如是復次執無因者謂因無體是義不然如偈曰

無因而有色 是義則不然

釋曰於世諦中色無因者義亦不尔復次毗婆沙師言未來色有者同前偈答復次於世諦中因未取果色則无體而言有者是義不然以是因故於一切時執有四大及造色者與義相違如偈曰

是故於色境 不應生分別

釋曰云何分別謂有實色或因不異及果不異地等色因如是色等形相差別於此境界不應分別以免前所說過故欲得真實元分別智聰慧眼者應善諦觀如夢所見覺則不然彼智亦尔復有人言先因功能次第相續後果起時彼因功力相亦可見如紫鑽汁涂白疊子以熏習故次第相續至後果時彼色可得為遮此執故如偈曰

若果似用者 此義則不然

般若論釋卷第二 第一九張 寸

釋曰此驗彼非果因語義如是何以故第一義中不欲令彼青等色經為青等疊因以相似故如餘青疊等僧佉人言汝說彼餘青疊因亦無者不然何以故汝立辟喻以無體故論者言汝不善說彼疊起時此因非分以不成彼疊故如是辟喻得成復次自部人言有相似因果不相似因果

彼前後剎那起滅此名相似因果如風燈焰剎那起滅此名相似因果如燒木成灰變乳為酪等此名不相似因果論者言彼相似因果如先已遮不相似者此如今破偈曰

若果不似因 義亦不應尔

釋曰第一義中驗此穀子不為芽因何以故不相似故辟如碎瓦或謂稻穀是彼芽因以穀有體彼芽得有可指示故如大鼓聲及麦芽等論者言汝不善說諸有起者一切遮故以辟喻無體能成不足有此過故若謂彼眼等根生識等果此不相似非一向故者是亦不然何以故如破諸法彼眼識等亦如是遮更无異門故非非

般若論釋卷第四 第十八張 寸

一向過如前所說有實地等彼果有故者二皆不成以違義故復次毗婆沙者言所作因有故謂有為法起時一切相以不相似法為彼因故譬喻無體論者言汝不善說有簡別故彼自分生不共等所作因能起者已遮故品初已來此諸文句已遮四大及彼因色今他解知色陰無體餘受陰等者如偈曰

受陰及心陰 想行一切種 如是等諸法 皆同色陰遮

釋曰如遮色陰受等亦今已說第一義中色非實有自因不取故彼覺無體故如軍眾等如是第一義中受心想觸及作意等皆非實有自因不取故彼亦不取如軍眾等一切亦應如此類知復次受等諸因所謂觸也反色明虛空作意等如其所應當如是遮復次如色等諸因不別已今他解如是第一義中受等諸因亦无別異自和合支不可取故彼不應取如自因自體此亦與過應如先說若外人與過者應如先避復次如是等諸法

般若地持卷第 第三段 寸

者謂彼陰外有為諸法所有分別如瓶衣等實有故異故者如其所應同彼色遮如色等陰攝故為因者此因不成譬亦无體陰義壞故彼陰攝者世諦中攝非第一義以違因故故此諸道理應如是知或復有人妄想分別第一義中隨何等物自體不空及起滅等此諸諍論義皆不然何以故如實諦觀彼相空故以第一義中諸入不起體非實有如是觀察令人識知若執不空與空作過者此亦不然何以故同前遮故一切不能與空作過如偈曰

若觀一物體 則見一切體 如是一物空 一切皆空故

釋曰自前文句遮諸入起以陰無自性曉亦行人品義如此是故得成如佛告極勇猛菩薩言善男子色無起滅故受想行識亦無起滅若彼五陰無起無滅此是般若波羅蜜善男子色離色自性如是受想行識離識自性若色至識諸性離者此是般若波羅蜜善男子色無自性故受想行識亦

般若地持卷第 第三段 寸

無自性若色至識無自性者是為般若波羅蜜又如勝思惟梵天所問經偈曰

我為世間說諸陰 彼陰為彼世間依 能於彼陰不作依 世間諸法得解脫 世間如彼虛空相 彼虛空相亦自無 由如是解無所依 世間八法不能滯 又如金剛般若經中說須菩提菩薩不住色布施不住聲香味觸法而行布施又如楞伽經偈曰

三有假施設物無自體故 但於假設中 妄想作分別以覺分別時 自體不可得 以無自體故彼言說亦無

如是等諸修多羅此中應廣說 釋觀五陰品竟

般若燈論釋觀六界品第五

復次諸法無體由空所對治故今復欲明地等諸界無自性義有此品起此義云何觀陰中說若離於色則無色因此中自部復引佛語為證如經言佛告大王界有六種地水火風及空識等彼各有相謂堅濕煖動容受了別此六種界說名大夫如無空花

般若地持卷第 第三段 寸

施設為有取名丈夫者此義不然是故論者先所立義地等色因體非有者彼所立義則為破壞亦與阿合相違故論者言為世諦故如來說此地等六界以為丈夫非第一義復次毗婆沙師言第一義中有地等界何以故彼相有故此地等界若實無者如來不應說有彼相如虛空花今有堅等為地等相以相有故地等非無論者言虛空無自體少功用生他解彼無物故解空界已自餘諸界即易可遮如偈曰

先虛空無有毫末虛空相

釋曰虛空與彼無障礙相此二無別偈意如是復次毗婆沙師言我立此義無障礙者是虛空相彼相有故論者言此無障礙立為有者他不能解此義云何如無常聲是其主義以無常故將為出因如是有此虛空以虛空有故此則唯有主義無因及喻義則不成若汝意謂無障礙相為虛空者於世諦中隨人悉解不須說彼令他解因者以於第一義中此不成故

般若燈論釋卷第四 第二十五頌寸

決須說彼今他解因彼若說者則有因及譬喻過失以唯有主義故復次毗婆沙師言實有虛空是無為法為答彼故如偈曰

此中驗虛空無毫末實體

釋曰第一義中虛空無實何以故以無生故譬如兔角如是因無體故無果故無有故等諸因應如是廣說復次釋世師言所相能相二法異故論者言若今彼等則有先後如瓶衣等為答彼故如偈曰

若先有虛空空則是無相

釋曰虛空無相偈意如是此中說驗虛空非彼相之相何以故先已有故如隨一物復次無障礙者非虛空相何以故以彼異故如隨一物復次若謂所相能相無相者是亦不然何以故異分別者我亦捨故復次若汝言世諦說因非因不成者違義過失汝不能避是故別不別相二皆不成故知虛空定是無相若言無相有體者人不能知為是故如偈曰

般若燈論釋卷第四 第二十五頌寸

釋曰第一義中若自分若他分此體成者義則不然或有人言所相虛空如是有體於彼有能相轉者此亦不然如偈曰

無相體既無相於何處轉

釋曰所依無體故能依亦無體義不成故復是因過復次所相能相若不異者豈以所相還相所相彼異相無體故以是義故無異門中虛空元相若異門說相者彼亦非相所相異故譬如隨一物等如是相既元體空亦元相故偈言元有無相體者謂虛空也相於何處轉者以不於彼轉故此義應知復次偈曰

元相相不轉有相相不轉

釋曰如汝所說能相所相義皆不然何以故元彼物體而有相者此則不成有體亦余偈曰

離有相無相異處亦不轉

釋曰第一義中有一物體相於中轉此皆不然何以故以譬喻無體外人所欲義不成故復次如虛空花等以元相故彼相亦余以元體故不可說

般若燈論釋卷第四 第二十五頌寸

轉世間悲解是故偈言有相相不轉以第一義中如實驗彼無障礙者非虛空相何以故以相故如堅等相復次有人言有相無相物相於中轉此無過各為遮彼故如偈言離有相無相異處亦不轉此二俱不然彼定觀者然可然品後當廣遮先令他解二分過者今還屬汝此不相應以有二過故復次有人言第一義中虛空是有以彼相故此若無者不說彼相如虛空花如經言佛告大王此六種界名為丈夫是故彼有及為相故論者言所相不成我先已破如偈曰

所相不成故能相亦不成
釋曰能相亦隨所相中故相亦不成
譬喻無體為是義故以慧諦觀所相能相二皆不立如偈曰
是故無所相亦無有能相

釋曰彼今他解無體可驗故以是驗知彼實無體此義得成復次毗婆沙師言如我立義虛空有體何以故彼為境界欲遮斷故譬如色又三摩鉢提所緣故譬如識亦無為故譬如涅

般若論論義第四 第二十六寸

勝論者言汝若欲令第一義中有此虛空者為是所相為是能相二皆不然如先已說今人得解是故偈曰
離所相能相是體亦不有

釋曰自部義如是餘涅槃等隨一物體能成譬喻皆不成故復次別部人言虛空是有領受自體故亦有為故此義及因二皆不成如前驗過應如是說復次經部人言如我立義實礙無處說為虛空虛空元體唯是假名我義如此論者言如毗婆沙師所說三摩鉢提所緣故彼為境界欲遮斷故立空有體欲令人解今經部執言實礙無處說為虛空唯是假名遮前有體如是計者令我譬喻轉更明顯今說此義如偈曰

離色因有是義則不然色本無體故無體云何成
釋曰如先觀陰品說第一義中有礙名色者無此道理如經部分別虛空元體驗今解者此義不成有人言虛空有體不令人解無譬喻者我今立義今人易解應如是說色等有體

般若論論義第四 第二十八寸

礙既無體有故此若是有觀彼體元譬如色味二無體故法若元體無則不觀譬如馬有論者言色法有體我先已遮不欲令汝受彼無體如偈曰
無有體
釋曰色名偈曰

何處
釋曰味故偈曰 無體當可得
釋曰彼色無故譬喻無體所欲義壞應知外人言有體無體二皆是有彼解者有故若解者有彼物則有論者言汝謂解者解體無體此之解者為是有體為是無體俱亦已遮解者有體此義不成又與有體無體不相似故異此之外分別解者此義不然如偈曰

與體無體異何處有解者

釋曰解者無體偈義如是外人復言我有異門作此分別如是解者與彼有體無體不相似故論者言彼不相似體是一物有二分者是義不然以相違故觀亦不立彼無可驗今人信知如是虛空諦觀察時不應道理如偈曰

是故知虛空非體非無體非所相能相

般若論論義第四 第二十九寸

餘五同虛空

釋曰如遮虛空無有毫末令人信受餘五亦然如偈曰

先地等無有微毫相可得

釋曰彼地水等亦應如是廣分別說

乃至偈言非體非無體非所相能相

應當同作如虛空遮云何名界藏義

是界義如彼金界彼虛空等能為憂

苦等藏義故復次無功用自相持義

是界義說彼界者為教化眾生憐

愍故說彼佛語者世諦所攝第一義

中界無體也入亦不成以界有故所

欲不破復有人言若第一義中一切

句義皆撥無者此是路伽耶陀法邪

見所說與佛語相以此應棄捨以非

佛語故論者言汝起過增譬不真毀

毛致納蠅等妄作遮故是義云何我

說遮入有者遮有自體不說無體如

楞伽經中偈曰

有無俱是邊乃至心所行彼心行滅已

名為正心滅

釋曰如是不著有體不著无體若法

無體則無一可作故又如偈曰

般若燈論釋卷第四 第三十張十

遮有言非有不取非有故如遮青非青不欲說為白

釋曰此二種見名為不善是故有智

慧者欲息戲論得無餘樂者應須遮

此二種惡見此復云何若三界所攝

若出世間若善不善及無記等如世

諦種種諸所營作彼於第一義中若有

自體者起勤方便作善不善此諸作

業應空无果何以故以先有故譬如

先有若瓶衣等如是樂者常樂苦者

常苦如壁上彩畫形量威儀相貌不

變一切果生亦應如是復次若無自

體者彼三界所攝若出世間善不

善法起勤方便則空無果以無有故

如是世間則隨斷滅譬如磨瑩兔角

令其鋸利終不可得是故偈曰

少慧見諸法若有若無等彼人則不見

減見第一義

復次如實聚經中佛告迦葉有者是一

邊无者是一邊如是等彼內地界

及外地界皆無二義諸佛如來實慧

證知得成正覺無二一相所謂無相

又如上金光明女經文殊師利問善

般若燈論釋卷第四 第三十張十

女人言婦云何觀界女人答言文殊師利如初燒時世界空虛無一可見又如偈曰

世間如空相 虛空亦無相 若能如是知

於世得解脫

如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀六界品竟

般若燈論釋卷第四

佛

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第四 第三十張十

般若燈論釋卷第五

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗婆多羅譯

觀染染者品第六

復次一切法空何以故彼染染者瞋
瞋者等本無自性欲使了知無自性
義有此品起有人言第一義中有陰
入界何以故婆伽婆說彼為染行過
惡因故若此非有佛則不說彼為染
因譬如龜毛云何驗知經中偈曰
染者不知法 染者不見法 若人安受此
名為極盲暗

釋曰如染染者乃至癡等盲暗亦然
是故當知有彼陰等論者言彼陰等
行聚增長染因過惡顯現如是染者
及彼染等於世諦中如幻焰夢乳闍
婆城非第一義如是諦觀汝此分別
為染染者先有染者為染者先有染為
染及染者此二俱時三皆不然如偈曰
若先有染者 離染染者成
釋曰染是愛著異名若染者離染彼
名染者此則不然何以故如熟无果

云何名熟如偈曰

因染得染者染者染不然

釋曰若各別異此是染法此是染者
是則離染亦名染者又染者起染終
元得義云何驗知非無染體得名染
者以有觀故如染自體復次阿毗曇
人言如我偈曰染行名遍因自地中
先起是故染者得為染因阿毗達磨
相義如是論者偈曰

染者先有故何處復起染

釋曰如無染人後時起染乃名染者
若彼染者先已得名說此染者復起
於染無如此義驗無體故義意如是
復次猶如調達相續中染彼調達染
者不作證因何以故以染者故辟如
耶若達多外人言別不別相續染非
因故染者門作成已復成過亦辟喻
無體及達義故論者言彼說不善不
別相續染非因故染者門作非成已
復成過彼別相續染及染者亦應同
遮亦非辟喻無體所成相似及遮異
門非達義故外人言有所作因謂他
相續染者亦為染因故辟喻無體論

般若燈論釋卷第五 第二張寸

者言此不相應遮不共因故此過非實
復次若汝定謂染者之先有染法者
是亦不然如偈曰

若有若無染染者亦同過染者先有染
離染者染成

釋曰此復云何若染者先有彼染法
此則有過謂此是染此是染者故有
所染故名之為染非所依先有辟如
飲熟故若汝欲得不觀染者而有染
法此亦不然如偈曰

離染者染成不欲得如是

釋曰如熟不觀熟物起故此云何
驗非染者無體而有染法何以故以
有觀故如染者自體外人言如父子
二體非一向故此義得成論者言彼
亦如是遮故無過外人言如先剎那
起染已離而為當起染剎那因是故
無過論者偈曰

有染復染者何處當可得

釋曰如是別時起染剎那无間次生
染者剎那此不可得以染者不成故
如彼異熟是異熟是異熟者事則不
然如是過去起染剎那立為現在染

般若燈論釋卷第五 第三張寸

者之因義亦不尔云何不尔如調達
漆不為調達漆者之因何以故以其
漆故辭如別相續漆復次鞞婆沙師
言我所立義無如上過所以者何彼
漆及漆者同時起故無各論者言此
亦有過沒今當聽如偈曰

漆及漆者二同時起不然如是漆漆者
則不相觀故

釋曰何因緣故起此分別以觀無故
而可分別此是漆者彼為漆法此是
漆法彼為漆者而不欲尔此復云何
欲有觀故此中立驗彼漆與漆者無
同起義何以故以有觀故辭如子牙
復次鞞婆沙師言汝出此因有何等
義為觀生故名有觀為觀別語名
為有觀若觀生故名有觀者心心數
法此恒相隨亦同時起共有因故又
如燈柱光明亦同時起非一向故若
觀別語名有觀者如牛二角亦同時
起一左一右有別語故現見如此亦
非一向論者言是心心數及燈光等
和合自在同時共起彼二牛角觀別
語等於世諦中欲令如此第一義中

般若燈論釋卷第五 第四張 寸

皆不成故汝所說過我無此各復次
漆及漆者若一若異同時分別二皆
不然如偈曰

漆及漆者一一則無同時

釋曰若言同時即有二體偈意如是
此中立驗漆及漆者不同時起何以
故以一體故如漆者自體若汝意欲
漆及漆者一體同時義則不可以相違
故我今漆與漆者別體同時無如上
過者此亦不然如偈曰

漆及漆者異同時亦得

釋曰別體同時無有此義以驗破故
復次彼立別體而欲同時今他解者
驗無體故此中立驗漆漆者二不得
同時何以故以有觀故如漆自體復
次今當更破別體同時如偈曰

若別同時者 離伴亦應同

釋曰若汝意謂漆及漆者此二同時
而不欲今隨一離伴者此中立驗第
一義中不欲今彼漆及漆者別體同
時以有觀故如因果二復次餘論師
言若汝別體欲得同時今處處別體
彼彼同時如馬邊有牛說為同時如

般若燈論釋卷第五 第五張 寸

是獨牛無伴亦得同時此如先答義
無少異復次偈曰

若別同時起何用漆漆者

釋曰漆及漆者若同時起是義不然
以其別故辭如漆及離漆復次偈曰
若漆漆者二各各自體成何義強分別
此二同時起

釋曰若漆及漆者我體各別以體別
故則不相觀復次若有所用此是漆
者漆此是漆漆者有觀相貌說同時
起汝意尔耶此說有過何以故如偈
言漆及漆者二同時起不然如是等
同時起不應尔有觀故不即此法說
同時起以不異故若欲別體同時起
者此亦不然如偈曰

如是別不成求欲同時起 成立同時起
復欲別體耶

釋曰如是義者長老應說如偈曰

有何等別體欲同時起耶

釋曰同時起者有何等義為有別體
次第起故說同時起為无別體同時
起耶若言次第同時起者是則不然
如漆及離漆先已說過若同時起者

般若燈論釋卷第五 第六張 寸

此亦不然以有觀故如因果二亦先
已說是故偈曰

由涂涂者二同不同不成諸法亦如涂
同不同不成

釋曰彼瞋癡等若內若外同以不同
亦皆不成如是第一義中彼涂等不
成故如外人品初作如是說陰等是
有以涂汙過患故者彼因不成又世
諦說因及違義故如先所說因過失
故品內所明涂及涂者無其自體今
他得解此義得成如般若波羅蜜經
佛告極勇猛菩薩言善男子色非
涂體非離涂體如是受想行識非涂
體非離涂體復次色受想行識非涂
體空非離涂體空此是般若波羅蜜
如是色非瞋體非瞋體亦非癡體
非非癡體受想行識亦復如是此名
般若波羅蜜極勇猛色非涂非淨受
想行識非涂非淨復次色非涂法性
非淨法性受想行識亦復如是此名
般若波羅蜜如是等諸修多羅此中
應廣說

釋觀涂涂者品竟

般若燈論釋卷第五 第七張十

般若燈論釋觀有為相品第七

復次成立此品其相本何陰等諸法
本無自性或者未知取相分別今欲
顯示今彼識知無自性義有此品起
外人言第一義中有是陰等有為自
體何以故以彼起等諸有為相共相
扶故此若無者彼有為相无相扶義
辟如兔角由起等諸相與陰等相扶
因有力故彼法不無所謂有為諸陰
等也論者言汝說起等有為相者彼
起等相為是有為為是無為外人言
是有為也論者言今當次第分別此
義先驗起者如偈曰

若起是有為亦應有三相

釋曰第一義中不欲今彼起等諸相
是有為相何以故以有為故辟如法
體外人言起住滅體各有作用是故
欲今起等諸相是有為相論者言此
驗無體唯有立義故外人言起住滅
等各有功能汝擬無者義則不然論
者言起等作相不可得故又世諦中
起亦非彼有為法相何以故以起作
故如父生子任亦非彼有為法相何

般若燈論釋卷第五 第八張十

以故以住作故如食持身又有為相
非彼住作何以故以住作故辟如女
人置瓶於地滅亦非彼有為法相何
以故以破壞故如捧破物如是彼立
起等有為相者此義不成以因不成
及與義相違有此過故起非有為是
故說起有為相者義則不然復次若
汝欲避先所說過成立起等是无為
者義亦不然如偈曰

若起是無為何名有為相

釋曰若起是無為而為有為相者无
如此義以無為自體無所有故義意
如此復次第一義中起是無為而作
有為諸法相者是義不然何以故以
無為故辟如虛空住滅亦尔不復廣
遮復次若汝分別起住滅等是有為
相有所作者為是次第為復同時二
俱有過何以故若次第者如偈曰

起等三次第無力作業相

釋曰於誰無力謂於有為復次欲得
起等隨次第者如法體未起住滅二
種則無力為相以法體无故又已滅
之法滅則無體起住二種則於滅无

般若燈論釋卷第五 第九張十

力又已起之法起則無力又法體若住減復無力若謂住時無常隨逐者是義不然如百論偈曰

離住無法體無常何有住若初有住者後時不應故若常有無常一切時無住若先是常者復不得無常若無常與住共法體同時有住無常有無常無住復次若謂起等諸有為相同時有者是亦不然如偈曰

云何於一物同時有三相

釋曰此相如是不同時有語義如此云何不有謂彼一物於一時中有起住減義則不然以畢竟相違故復次經部師言諸法各別有定因緣自在相續於一時中當可起者得自體時此名為起初刹那相續位此名為住先刹那不相似此名為老已起者壞此名為減如是等決定有觀於一刹那同時有故汝作方便與我作過者我無此各論者言是相續者亦非實有又有觀故住分別者是世諦三相非第一義汝言住時違住減者此不應然以免先所說過故復次釋要

般若燈論釋卷第五 第十頌寸

沙師言如先體未起者於後得自體時此名為起起者樹立此名為住住者朽故此名為老老者減故此名為壞由起等次第得不離有為體以是義故彼相體成如先所說起等三次第無力作業相者此為不善論者言汝語非也云何名相謂與所相未曾相離譬如堅相不離於地及大人諸相不離大人若言起等第一義中是彼有為諸法相者此義不然何以故有次第故次第云何如以泥團置於輪上運手旋已如小塔形次拍令平次轉如蓋後攏如圖此諸位別非彼瓶家有為體相起等諸相亦不離彼有為法者假施設耳真實起者此中遮故此云何遮彼未起者住減無體故若謂當來起時應有住減作此分別者唯世諦言說不免如先所說過各如是起等諸有為相次第同時彼體不成因有過故復次偈曰

若諸起住壞有異有為相有則為無窮釋曰若彼有異彼亦有異者如是則無窮而不欲介復次若起等諸相更

般若燈論釋卷第五 第十頌寸

无相者復得如先所說過失如偈曰無則非有為

釋曰此義云何如汝意欲有為諸法非有為相以有為故如是起等亦非有為相以是義故第一義中不應分別起等諸相若是有為若無為如所說過今還屬汝復次續子部言起是有為而非無窮云何知耶由此自體和合有十五法共起故何等十五一此法體二謂彼起三住異四減相五若是白法則有正解脫起六若是黑法則有邪解脫起七若是出離法則出離體起八若非出離法則有非出離體起此前七種是法體眷屬七眷屬中皆有一隨眷屬謂有起起乃至非出離非出離體此是眷屬眷屬法如是法體和合共有十五法起彼根本起除其自體能起作十四法起起能起彼根本起住等亦然以是義故無無窮過如我偈曰

彼起起起時獨起根本根本起起時還起於起起

阿闍梨言汝雖種種多語而於義不

般若燈論釋卷第五 第十頌寸

然云何不然如偈曰

若謂起時能起根本起汝從本起生何能起本起

釋曰不如是生以未起故如前都未起時外人言根本起者能起起起如是起起能起本起義正如此論者偈曰若謂根本起能起彼起起彼從起起生何能起起起

釋曰不如是生以未起故義意如是外人言彼根本起及以起起此二起時各自作業是故無過論者偈曰汝謂此起時隨所欲作起若此起未生未生何能起

釋曰第一句謂根本起第二句謂起起第三句謂起時未起第四句謂根本起無起功能何以故以未生故亦起時故辭如前未生時又如當起法體外人言如共有因於法起時及已起者共起諸法有起功能故非謂一向汝言起時故因及未生故因者此

義不成論者言前深源者中已遮共起亦遮彼因汝言非一向者說我有過又言無有元窮過者此不能避復

般若燈論疏卷第五 第十三段寸

有人言有別道理避無窮過道理云何如偈曰

如燈照自體亦能照於他起法亦復然自起亦起彼

釋曰以是義故無元窮過論者偈曰燈中自無暗住處亦无暗彼燈何所照而言照自他

釋曰如是燈無毫末照用因語意介復次此中立驗燈體於彼第一義中

不能自照亦不照他何以故以暗無故辭如猛熾日光復次第一義中燈不破暗何以故以其大故辭如彼地以是義故辭喻無體外人言燈初起時即能破暗如偈言如燈能破暗謂

自體作明能除外暗義意如是如先所說暗無故者此因不成亦辭喻无體以燈及光義可得故論者偈曰

云何燈起時而能破於暗

釋曰云何破者謂不能破故語義如是偈曰

此燈初起時不到彼暗故

釋曰以起時故辭如暗燈外人言智非智等非一向故論者言汝執此義

般若燈論疏卷第五 第十四段寸

墮前成立分中攝故如是亦遮非非一向也復次起時未生故如未生子

無所作業燈亦如是不能作明復次如前偈說云何燈起時而能破於暗

此燈初起時不到彼暗故者此中立驗第一義中彼燈起時不能破暗何以故以不到故辭如無明世界中闇

黑暗復次第一義中燈不破暗何以故以不得所對治故辭如彼暗外人

言現見燈不到暗而能作明故論者言汝立此門增我破力令我辭喻轉更明顯故我無過彼者如是今當觀

察為如所見為復異耶我亦不見燈不到暗而能除暗若燈不到暗而能

除暗者是義不然如偈曰

若燈不到暗而破彼暗者燈住於此中應破一切暗

釋曰燈破遠暗汝既不許近亦如是云何能破復次如偈曰

若燈能自照亦能照他者暗亦應如是自障亦障他

釋曰暗自他二不欲令者燈自他二豈欲得耶復次此中立驗第一義中

般若燈論疏卷第五 第十五段寸

燈於自他不壞所治何以故有能治故譬如彼闇如是燈體自照照他先已遮故譬喻無體是故外人引彼燈喻成立起義能起自他者是則不然以免前無窮過故復次若謂自起亦起他者云何能起為已起起為未起起若今有何過若未起起者如偈曰

此起若未起 云何生自他

釋曰未起無生以未生故如前未生時如是意者先已分別復次偈曰

此起若已起 起復何所起

釋曰由已起故生於彼起則無功用如是觀察汝言起者能起自他義則不介以免前無窮過故又彼起等成其無為以無為故彼諸起等非有為相汝言相故者因義不成又復當問說有起者云何起耶為起時起為已起起是皆不然如偈曰

起時及已起 未起皆無起 去未去去時於彼已解釋

釋曰如彼已驗此中亦應如是廣說以第一義中起時不起何以故異世向前故如欲滅時復次若謂彼法少

般若燈論釋卷第五 第六偈寸

起少未起說為起時者是亦不然何以故若少起者後更不起起無用故若未起者起亦不起以未起故譬如未來外人言決定起者未向現在此名起時論者言如是義者亦應觀察如偈曰

由起時名起 此義則不然 云何彼起時而說為緣起

釋曰彼起時者為有為元為亦有亦無此等過失如上已遮外人言譬如有人善解劍術起不善心行惡逆行自害其母以為隨順汝亦如是何以故大仙為彼聲聞獨覺說深緣起以汝久習妄想行非法行自破所欲害正道理此執不然論者言汝不知耶有惡見人撥無因果破壞白法不肯信受為欲教化彼惡見人洗滌不善垢穢義故佛婆伽婆作如此說此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行諸如是等為世諦故非第一義如是意者是我所欲汝言自破所欲害正理者此語不然如偈曰

般若燈論釋卷第五 第七偈寸

如是則不然 復次如佛說偈若從緣生則不生彼緣起者體非有若屬因緣此則空解空者名不救逆如是等諸經此中應廣說由如是觀若生未生悉皆如幻是故起時寂滅則無起相如彼外人所說起時以為緣起者第一義中驗不成故彼為不善復有人言世間現見種種因緣各各果起謂瓶衣等更無異驗勝現見者如前偈說起時及已起未起皆無起者此不相應以戒等起故論者言彼戒等果隨順功德誰能違者而是世諦非第一義彼如是等為捨執著為實義故有此論起是故無過若汝意謂瓶衣有起者亦是世諦非第一義我所欲者若瓶若衣現起可得非彼未起若已起者有起不然瓶衣等起未起起故如此執者是義不然何以故若瓶未起安立妄覺緣彼瓶名謂有瓶起如是意者此但世諦安立妄覺以瓶未生不可得故復次釋婆沙師言三世有故彼瓶等起我義如此論者言此亦不然

般若燈論釋卷第五 第七偈寸

如偈曰

隨處若一物未起而有體

釋曰一物者或瓶衣等若於諸緣若

和合中及於餘處體先有者偈曰

已有何須起

釋曰彼若已有起則無用故為是曰

緣偈曰

體有起無故

釋曰以此義故先起有體者驗起則

無有體起者立義有過復次執時異

者說如是言諸法有體云何驗知來

現世故此執不然何以故若來現在

則破現在如是體異相異及位異者

如先過失皆以此答復次僧法人言

諸法體有可顯了故我無過失論者

言可顯了者先已遮故此不相應復

次未起有體云何可信僧徒復言以

世攝故如現在物論者言現在物者

第一義中無自體故汝辭不成所欲

義壞復次雖無自體亦不壞世諦以

現在時色等諸法猶如幻等亦可得

故彼世諦中色等諸法但假施設應

如是知偈言起時及已起未起皆無

般若金輪經卷第五 第十九張十

起如是等先雖已答今當更說如偈曰

若謂起起時此起有所起

釋曰彼意若謂起於起時能有所起

此執不然有過失故如偈曰

彼起能起作何等復起是

釋曰彼起不然以起作故譬如父子

起無自體偈義如是復次若如是說

更有異起能起此起是亦有過得何

等過偈曰

若起更有起此起無窮過

外人言不起起故無無窮過我欲如

是論者偈曰

若起無起起法皆如是起

釋曰法既不介起亦應然是故不應

強作分別復次此有起者若有體若

無體若有無體起悉有過如偈曰

有體起無用無體起無依有無體亦然

此義先已說

釋曰何處先說如觀緣品中偈說非

有亦非無諸緣義應介又如偈言非

有非不有非有無法起如先已遮不

復更釋復次如偈曰

若滅時有起此義則不然

釋曰以滅時故譬如死時外人言未

滅時起是故無過論者偈曰

法若無滅時彼體不可得

釋曰以彼體相不相應故如虛空花

偈意如是外人言住非一向故論者

言彼亦無常隨故未滅時不成我无

過答如前廣說外人言有如是起彼

所起法有故此若無者彼所起法則

不得有如用龜毛為衣二皆无體以

起成故住法則有是故如所說因起

非無體論者言起無體故所起不成

雖世諦中說有此起第一義中則無

住相今問此體為未住體住為已住

體住為住時體住第一義中三皆不

然如偈曰

未住體不住住體亦不住住時亦不住

無起誰當住

釋曰第一句者由非住故譬如滅第

二句者以現在世及過去世二世一

時不可得故住義則空第三句者離

住未住更無住時有者不然廣如前

破第四句者無一物起無一物住偈

般若金輪經卷第五 第二十一張十

相可得從前已來廣引道理今人解了起既不成誰為住者由此義故汝先說言所起之法起有因者此皆不成復次如偈曰

滅時有住者是義則不然

釋曰以相違故若相違法則不同時如烈日光不與暗並偈意如是外人言彼未滅時體可得故論者偈曰若法無滅時彼體不可得

釋曰以諸有為法無常隨逐故復次彼體不可得何以故無滅時故如虛空花偈意如是復次若汝意謂已起剎那住相有力當於今時法體不滅亦不是常以往無間次即有老無常隨逐故此執不然何以故若此色等住相用時無无常者後時亦無無常隨逐如火燄無水欠於後時亦不作水住義亦然外人言世間現見法體滅盡云何言無論者言此應觀察汝見滅者是滅與體為恒相隨為冬到夏若與相隨即無住義若在別處體无滅時既無滅時體不可得二俱不然復次有聰慢者或如是言譬如有

般若燈論釋卷第五 第三十二

○般若燈論釋

人先無佛體後時得佛住亦如是先雖無滅後時滅者竟有何咎此執不然何以故無佛體者謂無一切智相用凡夫智後時得佛者無如此義於世諦中此方便語亦不成立如是斷煩惱障及彼境障寂後剎那智相起時說名得佛彼智與佛體無差別如汝所言無實道理如是老住若一若異者亦同此過由此不成故阿闍梨偈曰

彼一切諸法 恒時有老死何等是住法而無老死相

釋曰若有起者隨是體處有住可見起可得成今則不介是故彼立因義不成復次汝等欲得彼住住者為住能自住為假異住住二俱不然如偈曰住異住未住 此義則不然如起不自起亦不從他起

釋曰云何起者自起不然如前說偈此起若未起云何得自生若已起能生生復何所起故云何不從他生如先偈言若起更有起此起无窮過故住亦如此偈曰

般若燈論釋卷第五 第三十三

此住若未住自體云何住此住若已住住已何須住住若異住住此住則無窮住若無住住法皆如是住

釋曰此二偈是釋義偈非論本偈前遮自住住如遮自體起後遮他住住如遮從他起應如此知是故當知住無自體如汝先說有如是起彼有體故法有體者此因不成外人言第一義中有此起住何以故共行諸法彼體有故此若無者彼共行法體應不有譬如馬角由起住有故彼共行滅有是故第一義中說因力故起住是有論者言滅亦如是謂此體已滅未滅滅時欲令有滅者一切不然如偈曰未滅法不滅已滅法不滅滅時亦不滅無生何等滅

釋曰第一句者以滅空故譬如住第二句者如人已死不復更死第三句者離彼已滅及未滅法更无滅時有俱過故是故定知滅時不滅復次第一義中滅時不滅以世傳流故如當起法來現在者第四句者其義云何一切諸法皆不生故言無生者生相

般若燈論釋卷第五 第三十四

無故無生有滅義則不然如石女兒如是彼欲起者及不起者於一切時有滅不然復次法住無住彼分別滅二俱不然如偈曰

法體若住者滅相不可得

釋曰以住故無滅世間悉解若汝言無住有滅無過失者是亦不然如偈曰法體若無住滅亦不可得

釋曰以無住故如彼滅相復次此法為當即住此位滅耶為住異位滅耶外人言此言何謂論者偈曰

彼於此位時不即此位滅彼於異位時亦非異位滅

釋曰不即此位滅者以不捨自體故譬如乳住乳位亦不於彼異位時滅何以故此中說驗第一義中乳不於彼酪位時滅以彼異故如異瓶等復有人言有如是滅依止體故譬如彼熟論者偈曰

若一切諸法起相不可得以無起相故有滅亦不然

釋曰諸法不起如前已說未熟已熟此執不成譬喻無體復次汝言滅者

般若燈論釋卷第五 第三十五段

為有體滅耶為無體滅耶二俱不然如偈曰

法若有體者有則無滅相

釋曰以相違故譬如水火由如是故偈曰

一法有有無於義不應今復次偈曰

法若無體者有滅亦不然如無第二頭不可言其斷

釋曰偈譬喻者以其無故以此無體驗有滅者是義不然法體壞故復次汝等若言第一義中有彼滅相及隨滅者為是自滅為是他滅二俱不然如偈曰

法不自體滅他體亦不滅如自體不起他體亦不起

釋曰自體起者此不相應如前已說此起若未起云何能自生此起若已生復何所起他體起者如偈言此起若異起起則無窮過故起既如此

滅亦類然滅類偈者此滅若未滅云何能自滅此滅若已壞滅復何所壞

此滅若異滅滅則無窮過滅若無滅滅法皆如是壞此釋義偈應知如自

般若燈論釋卷第五 第三十六段

他起前已廣遮自他滅者類同起破有人言得壞因時壞法方壞者應如是吞汝立壞因是義不然何以故彼法非是此法壞因以彼異故譬如餘物品初已來廣遮彼說如是起住以第一義中起因不成譬亦無體若世諦中說因譬喻者違汝義故如前立驗已廣分別道理自在故如偈曰

起住壞不成故無有有為

釋曰如外人所說有彼陰等諸有為法以有為相和合故者彼為已破復有人言第一義中有彼牛等諸有為法何以故以角犄垂頓等相有故此

亦應遮汝立此等有為相者為更有相為更無相若更有相此角犄等則非牛體有為相也何以故以有相故譬如牛實廣如前破若更無相者以无相故此等諸相自然不成以能相無力故所相亦无又有相者相无窮過此等一切如先廣遮復有人言第一義中有是有為何以故有待對故

此若无者應無待對如石女兒以彼有為无為二法相待由此因故第一

般若燈論釋卷第五 第三十七段

義中有是有為論者言若有為法得成立者除有為故可說無為彼有為法如理諦觀體不可得是故偈曰有為不成故云何有無為

釋曰如兔角無生於世諦中亦不作實解應知此意以是義故因等无體若余云何分別有諸相等為世諦故如偈曰

如夢亦如幻如乳聞婆城說有起住壞其相亦如是

釋曰諸仙知彼有為起等能生覺因開實知見如彼智人所說起等是我所欲由無智者覆慧眼故於无實境起增上慢如夢中語說彼諸法起住滅等此由染汙熏習各執異因分別三種謂有實義為示彼故說夢幻等三種譬喻應知有人言起等是有何以故現前覺取故辭如色又作者有故亦相續同取故如是說者此執不然何以故非一向故為開示彼如其數量說夢等譬喻應知復次佛婆伽婆見真實者為聲聞乘對治惑障故作如是說色如聚沫受喻水泡想同

般若燈論釋卷第五 第二十八張

陽焰行似芭蕉識辭幻事此意欲令知我我所本無自性猶如光影亦為大乘對治惑障及智障故說有為法本無自體如金剛般若經說一切有為法如星翳燈幻露泡夢電雲應作如是觀欲令他解有為無體是此品義是故得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色非有為非無為受想行識亦復如是若色受想行識非有為非無為者此是般若波羅蜜又如楞伽經說有為無為無自體相但彼凡夫愚癡妄執分別有異猶如石文夢見抱兒又如金剛般若經說須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來如是等諸修多羅此中應廣說釋觀有為相品竟

般若燈論釋卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第五 第二十九張

般若燈論釋卷第六

一
偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀作者業品第八

復次空所對治欲令驗知陰無體義有此品起有人言第一義中有陰入界婆伽婆說以此為因起作者作業故此若無者佛不應說與彼為因有作者及業譬如馬角由有作者及作業故修多羅中說是偈曰
應行善法行惡法不應行此世及後生行者得安樂

釋曰如此經中說有作者及以作業彼業有三種善不善無記彼善業者分別有四一自性二相應三發起四第一義不善亦亦無記四種謂報生威儀工巧變化是故如所說因有勢力故第一義中陰等是有論者言若汝欲得第一義中以彼為因知有作者及以作業說此為因者此義不成若世諦中欲得作者則譬喻無體如此無體第一義中婆伽婆說以彼為

因有實作者及有作業如此解者於義不然如其不然應如是觀今此作者為有實無實亦無實能作業耶業亦如是有實無實亦無實為作者所作耶此皆不然如偈曰

若有實作者不作有實業

釋曰若彼作有則作者有實與作相應業亦有實由翻此義二皆無實彼無實者亦不能作如偈曰

若無實作者不作無實業

釋曰所作名業能作名者此中先觀

立有實者如偈曰

有實者無作

釋曰若汝意欲不觀作業有作者體

若定如此則無作業作既無體則作

者不成復次有實無作者此言何謂

立喻驗釋有實作者彼五取陰但假

施設又如外道所計提婆達多名若

善業若不善業復次第一義中調達

相續不能作業何以故以作者故辭

如耶若達多復次若有實作者非假

施設如食糠外道我為作者如彼意

欲此義不然為彼執故此中立驗第

般若燈論釋卷第六 第三張十

一義中彼謂達我不能作業何以故以物故辭如業復次第一義中彼業亦非提婆達多相續我作何以故以業故辭如餘物復次若彼外人作如是意汝此立義有何所以如提婆達多彼相續業為是他作耶為當無作耶二俱不然何以故若他作者汝立義破若無作者則辭喻無體論者言彼執不然何以故耶若達多彼相續業提婆達多我不作故由如是義立辟得成彼如是說不觀作業有實作者虛妄分別於義不然以作者無體故如偈曰

業是無作者

釋曰業亦如是不觀作者自然而有

由無作者作是業故若彼分別業有

實者業即無作有此過失又作者及

業不相觀世無能信是故彼二必相

因待應如是知此中立驗第一義中

提婆達多相續作者不作提婆達多

定業何以故以有觀故辭如耶若達

多復次第一義中提婆達多相續作

者不作調達定受報業何以故觀作

般若燈論釋卷第六 第三張十

者故辭如耶若達多相續作業復次今更立義達前所說如偈曰

業及彼作者則墮於無因

釋曰此後半偈欲顯業及作者墮無

因過此義云何謂業離作者故作者

離業故于不相待故墮無因以無因

義開示他者一切世間而不能信復

次第一義中提婆達多相續不作提

婆達多業因何以故以有觀故辭如

耶若達多復次第一義中調達相續

不作調達定報業因何以故觀作者

故辭如耶若達多相續作業是故

偈曰

無因義不然無因无果故

釋曰云何名果謂為各各決定因緣

力起故名為果云何名因謂近遠和

合同有所作由此有故彼法得起是

名為因如汝分別因則無因果亦無

果觀無體故是義不然應知此意復

次若不相觀則無依體此執不然無

何等體如偈曰

作及彼作者作用具皆無

釋曰於世間中瓶衣等物亦有作者

般若燈論釋卷第六 第四張十

欲作彼業若謂作者不觀業業不觀作者彼瓶衣等則不藉人工善巧方便自然成就又彼瓶等種種技因之所成就彼勝分具若不觀者具等亦無如是一切斫者斫具及所斫物亦皆無體又如偈曰

法非法亦無作等無體故

釋曰何故無有法非法二彼法非法作者作具所成就故又彼作者作具了故法與非法二亦無體復次或有自部生如是心諸行空故作者無體彼作者空於我無各何以故勝身口意自體能作法與非法由如此義故我無各論者言汝立因者但有聚集饒益於世諦中彼名作者以觀法非法故若無作者則無所觀業不成故法等無體汝不免過以無相觀道理故道理云何如偈曰

若無法非法從生果亦無

釋曰彼二為因從生為果人天等善道為可愛地獄等惡道為不可愛彼身根受用皆無自體復次於善道中彼修行者受戒習禪三摩鉢底八聖

般若燈論釋卷第六 第五段十

道支正見為首難諸煩惱此義悉空如是分別無實作者無實作業此諸過聚皆屬於汝難可療治知過失已應信作者及彼作業相觀道理以是義故所說無過以因有故無實作者無實作業此執不然此不然義如先已說復次或有人言我立異門如是作者亦有非有彼所作業亦有非有由此異門無如上過論者偈曰有無不相違一法處無二

釋曰於一物體一剎那中有及非有不相違故二不可得云何相違法若是有云何非有法若非有云何言有猶如一火冷煖同時世所不信若汝意謂有實體故名之為實無所作故名為不實一物一時觀自在故二義俱立無過失者是義不然何以故彼二門者前已遮故無過相觀道理如後當遮外人言如耶若達多亦有作者亦無作者汝立譬喻無體驗不能破論者言彼耶若達多自相續中無提婆達作者作業分故我意欲令非辭不成是故無過廣如前說如是等分

般若燈論釋卷第六 第六段十

別依止第一義中作者及業建立不成復次有人言我有作者無彼作業是故無過論者偈曰

有者不作無無者不作有

釋曰此誰不作謂作者業何故不作偈曰

此由著有過彼過如先說

釋曰如上所說實不實門第一義中無實作者作不實業亦無實作者能作實業此二句立義有別因及譬喻廣如前說復次偈曰

作者實不實亦實亦不實不作三種業

是過先已說作業實不實亦實亦不實

非俱作者作過亦如先說

釋曰此諸過失如前廣明唯有立義

為差別耳由如是觀偈曰

緣作者有業緣業有作者由此業義成

不見異因故

釋曰於世諦中作者作業更互相觀離此之外更無異因能成業義如是外人品初已來說因立譬義皆不成及這義故不免過失復次或有人言第一義中有除入界以彼取故佛密

般若燈論釋卷第六 第七段十

伽婆作如是說為遮彼故偈曰

如葉作者雖應知取亦亦

釋曰如先已遮作者緣業緣作者

如是取緣取者取者緣取第一義中

不可得故此義云何由作者業二俱

離故彼取者亦如是離復次此中

分別第一義中無實調達取者實取

何以故以觀取故辟如耶若達多如

是第一義中亦無無實取者取無實

取亦實不實取立義應知復次第一

義中無實可取為實提婆達多取觀

彼取者故辟如耶若達多取如是第

一義中亦无不實取為不實取者取

亦實不實取為亦實不實取者取立

義差別因及辟喻如先已說如是不

等分別亦應類遮復次由業作者及

取者第一義中以性離故如偈曰

及餘一切法亦應如是觀

釋曰何等餘法謂自他所解若果若

因能依所依能相所相或捨別等如

是諸法亦應觀察果緣於因因緣於

果此義得成是世俗法非第一義何

以故或有人謂第一義中因果等法

般若經論卷第六 第六十

皆有自體今欲拔彼執著箭故少分

開示非第一義中乳實作酪何以故

以觀果故如經等若言世間悉見

乳作於酪汝說無者即為破壞世間

所見此執不然何以故我立義言非

第一義故我無過或有人言第一義

中乳不作酪而世諦中作由此義故

汝辟不成立義亦壞若言諸法不作

自果者辟亦不成何以故彼一切法

各有定因果故論者言汝語不善何

以故初分別者非我所受次分別者

辟喻亦成何以故以此經等非彼酪

因前立義中已簡別故非辟喻無體

復次僧法人言如我立義因中有果

因能起作無不作故此若無者彼因

則無如龜毛衣是何等因謂酪瓶等

是故有果復次若無果者是義不然

何以故如乳中無酪草中亦無彼求

酪者何故取乳而不取草由彼取故

知因有果又如乳中無酪亦無三界

等是無者何因緣故從乳因緣而生

於酪不生三界由彼乳中不生三界

非一切物從一因起是故定知因中

般若經論卷第六 第六十

有果又若無者何故決定如黨師見

土堪作瓶者取以為瓶非取一切由

此功能能有起作知因有果若無果

者因亦無體終無一物無果有因而

無此事是故當知因有體故彼果亦

有論者言如汝立因無不作者非立

義法以是果故因義不成汝言無果

有因義則不介由有此故彼得成者

此於世諦中成非第一義以第一義

中因及辟喻二皆無體若物彼處有

者彼物不於彼處起故如因自體由

此法體二種差別彼義不成有過失

故如破初因彼取乳等諸因亦應以

此道理答遣復次如毗婆沙師所執

因中無果而因能起果者此因無力

亦不能起作彼無體故辟如兔角又

如犢子兒執果有非有皆不可說而因

能起作如此意者於世諦中作者因

成第一義中若因若果有及非有皆

不可得故我無過復次異僧法人言

因中果體不可得者由果細故此執

不然何以故因中無廢故虛先無體

後時可得者即是因中無果汝立義

般若經論卷第六 第六十

破若汝意欲細者為魚是亦不然何以故不見細者轉為魚故後時魚果與細相違法體顛倒立義過故復次異僧佉人言因作果者是義不然由了作故應如是問此了作者其相去何彼若如燈了作瓶等此執已如觀綠品破復次第一義中燈不了作彼瓶衣等何以故以眼取故有礙故色故觸故說故因等譬如土塊復次異僧佉言果若未起及已滅功能自體有不名為了是故我說有如是果而言因能作果者此云何作謂因自體轉為果體語意如此論者言若汝過去未來受為因者依止不成若謂現在受為因者則無譬喻彼果不成有此等過又汝因果不異若不異者則此非彼因以不異故如因自體以非因故因義不成因不成故法自性壞立義過故現在果者亦無實體以無起故彼有不成譬喻無體如是諸不異門亦應隨所執破已說實因不能作果於世諦中若無因者亦不作果以彼無故如無龜毛不可為衣如是若

般若燈論釋卷第六 第十三

無果者因亦不作此立義有異因喻同前彼半有半無執者二俱過故亦如先說復次自部及經世師等言因有果無此因能作以未起無果我不受故如虛空華已生果者因無力用未生果者因有功能由如此義因中無果論者言如汝立因未起無果我不受者此意云何汝為現見故不受耶為立驗故不受耶為一切量不受耶如是分別因義不成立因有過非一向故彼未起果有故者此驗不能令他信解汝言無果起者此無果起無譬喻故云何可知復次第一義中乳不生酪何以故以觀因故譬如縮起復次泥實名求郵假稅名求泥第一義中泥不成瓶何以故觀求泥故譬如餘物復次第一義中垂頓等相非牛體相何以故以觀體故譬如馬相復次別名阿婆也婆捨名阿婆也毗第一義中無實經等成縮何以故以觀阿婆也毗故譬如餘物如是作者及業無自體性品義如此是故得成如佛告極勇猛菩薩言善男子色非

般若燈論釋卷第六 第十三

作者使作者如是受想行識亦非作者使作者若色至識非作者使作者此是般若波羅蜜又如摩訶般若波羅蜜經中舍利弗言婆伽婆無作是般若波羅蜜佛言作者不可得故又如佛告極勇猛菩薩言善男子色非善非不善受想行識亦復如是若色至識非善非不善是名般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀作者業品竟

般若燈論釋觀取者品第九

復次為令諦觀取者無體有此品起如偈曰

眼耳等諸根受等諸心法此先有人住一部如是說

釋曰一切自部皆無此執唯有婆私弗多羅立如是義眼等諸根受等心法此若有者則有先住道理如是若不尔者偈曰

若取者無體眼等不可得是故當知先有此住體

釋曰我見有是取者先住何以故以取者故由此取者可得故在諸取先

般若燈論釋卷第六 第十三

住辭如織者在經緯前後次取者之
先有眼等取何以故以有取故如竹
篾等如是取及取者二俱得成以是
義故我先說言第一義中有是陰等
取及取者妻如妻說不可破壞論者
偈曰

若眼等諸根受等諸心法彼先有取者
因何而施設

釋曰眼及受等以無體故異取更無
一物可得有何取者而施設耶如是
彼於今時不有以取無體故此中立
驗眼等取前無彼取者何以故以施
設故如經緯等是故取者不成由取
者不成故因義則壞由因壞故彼經
緯等譬喻無體以第一義中取及取
者體不成故復次有異婆私弗多羅
言如先生天上生天葉盡天上取者
得如是住後取人等諸陰故彼取者
阿含得成論者言彼生天者天上取
體天施設故又汝搃說阿含無別驗
故令生疑惑不應定信如偈曰
若無眼等根先有彼住者亦應無取者
眼等有無疑

般若燈論釋卷第六 第十四張十

釋曰汝意如是義則不然何以故若
不觀取者眼等諸取體則不成此意
如是若此二法不相觀如此次第
義不應今所謂此是眼等諸法取此
是調達名取者此是調達名取者此
是眼等諸法取由此偈曰

取有取了人或有取了人無取何有人
無人何有取

釋曰或有取了人者謂眼等諸法或
有人了取者謂見者聞者由取取者
更互相觀世諦中成非第一義後半
偈者由彼無體彼因過失汝不得離
復次婆私弗多羅言汝今何故自生
分別言有先住在彼眼等諸根之前
後還自破我等法中亦作此說如偈曰
一切眼等根先無一人住

釋曰無一人住者謂彼眼等一一根
先各有人住何以故偈曰

由彼眼等根異異了彼異

釋曰眼等者謂耳鼻舌身受等由眼
至受各各有異故得說言此是見者
此是觸者由觀異取故彼取者得成
汝言因不成者無如此義論者偈曰

般若燈論釋卷第六 第十五張十

若眼等諸根先無一住者眼等一一先
彼別去何有

釋曰由諸外道一一取先立有取者
謂眼耳等先各有人住是義不然何
以故若不觀眼等取者無體故此意
如是由前立驗眼等取先一一取者
義亦不成復次汝若定執有彼取者
今當問汝為此見者即是聞者乃至
受者為見聞者乃至受者各各異耶
若受先說者是義不然如偈曰
見者即聞者聞者即受者一一若先有
是義則不然

釋曰彼如是說則同外道此義云何
外道而說彼身根處積聚法者如草
土成舍而有別人於中受用如是人
者不可識知謂見者等此義不然何
以故彼一體故立義有過復次非第
一義中彼見者體不異聞者何以故
聞者故如別體聞者由相續異故見
聞不同汝言體不異者此立義過復
次見者欲見不觀於眼色應可得何
以故不異聞者故譬如聞者由與聞
者不異驗故不觀於眼彼色可得若

般若燈論釋卷第六 第十六張十

其不介見者異法此皆不成立義過故復有異僧法言我若是一丈夫則墮餘根去過如歷諸胎隔由彼處處眼等為因起色等覺以我既不適則有別方所若不依彼眼等諸根則見聞者等皆不得成由我適故則不至餘根是故無過論者言汝立因者有大過失由一一根中皆先有我是義不然何以故道理無有如此我故若人欲得異陰入界有一丈夫為見者等論主教彼如先觀入品遮當如此解不復廣釋或有欲避如先過失說有取者其相云何彼謂見者聞者各各差別而是一我如此執者是亦有過如偈曰

若見聞者異受者亦差別

釋曰如汝分別得何等過今當示汝如偈曰

見聞者不同是我則多體

釋曰若世間物異彼物者則彼此俱有以其異故如瓶鉢等見聞者異亦復如是由見聞者異故嗅嘗觸者亦各差別以是義故於一相續中有無

般若燈論卷第六 第七張十

量我而不欲介是故第一義中見者聞者有別相續此異不然此中說驗見者取者不異聞者以彼取者因果合有故如見者自體復次如前偈言見者聞者異此言見者為緣則聞者可得以如是義我成多體入過去時等各差別故復次此中說驗第一義中取者無體何以故以緣起故如取自體復次第一義中調達眼等不名調達取者之取何以故以眼等故辟如耶若達多眼等自體是故取者及取二皆不成以免前過故婆私弗多羅言取及取者若一若異俱不可說是故無過論者言可說有故豈非過耶復次於一身根聚若果若因諸聚食者我則無量而不欲介以是故我則不一此義得成以識別故如多相續見者不一多我得成復次有異人言有如是取如佛所說名色緣六入彼色是四大為取者取是故有實取者由六入具足次生受等非眼等先有彼取者因施設故辟如瓶等此是如來所說道理汝達此理是故汝

般若燈論卷第六 第七張十

先所立義破論者偈曰
眼耳及受等 所從生諸大 於彼諸大中
取者不可得

釋曰由彼取者無實體故依第一義名色位中取者無體然世諦中名色為因施設取者是故不違阿含所說以彼眼等及大唯是聚故汝立取者為因此義不成有過失故如理諦觀彼無實體如偈曰

眼先無取者 今後亦復無 以無取者故
無有彼分別

釋曰眼等諸取取者不然彼異取故如別相續四大取者如是驗知前不可得以實體不成故辟如四大實體由第一義無故取及取者一異俱壞異不成故彼分別滅云何滅耶以無實有故有分別滅因施設故無分別滅復次汝立有故欲令我解我於第一義中驗無體故有分別滅有既滅故無亦隨滅如婆伽婆楞伽經中偈曰

以覺觀察時 物體不可得 以無自體故
彼法不可說

般若燈論卷第六

第九張十

如前人言有取取者彼皆不成取為因過已如上說取及取者皆無自性故有此品以是義故此證得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色無見者使見者受想行識無見者使見者若色至識無見者使見者此是般若波羅蜜復次色無知者見者受想行識無知者見者若色至識無知者見者此是般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說釋觀取者品竟

般若燈論釋卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第六 第二張 寸

般若燈論釋卷第七

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀薪火品第十

復次前品已遮取及取者除其執見今復今解不一不異緣起法故有此品起外人言第一義中有取取者何以故由此二法互相觀故譬如火薪云何知耶如佛所說第一義中有陰等取及以取者此因成故我義得立論者言推遮起故薪火亦遮汝今未悟猶言有實如觀陰品說若離色因色不可得因亦如此雖先已破今當復遮汝應諦聽此遮方便火薪二種欲令有者為是一耶為是異耶若余有何過薪火一者是義不然何以故如偈曰
若火即是薪作者作業一
釋曰由彼地等譬喻無故此不相應有人言四大是薪煖界是火復有人言彼諸大中煖界增起故名為火論者此中更方便說第一義中新火二

事不為一體何以故作者作業故譬如斫者所斫有異火為作者燃為作業以作者業異故薪火不為一復次若火即是薪作者作業一若定余者汝不應言是薪是火薪外有火者一體義壞以不煖不燒火即無用法體無別故立義有過汝言薪火一者是義不然復次薪火異者是亦不然何以故如偈曰

若火異於薪離薪應有火

釋曰以其異故譬如餘物而不欲令此中說驗第一義中火薪不異何以故以有觀故如薪自體如是第一義中火薪不異何以故以有觀故如火自體若言火薪別物皆有相觀一切有觀故因非一向者是義不然何以故彼一切等觀義相相似亦同遮故無過若定欲得火薪異者有過失故如偈曰

如是常應燃以不因薪故

釋曰不觀薪故彼應常燃縱無薪時火亦不滅以其異故又乾薪投火亦无焰起義皆不然如偈曰

復無燃火火亦無燒業

釋曰無可燒相業無體故而不欲令何以故勿男小女盡知有因皆欲有業故此中立驗第一義中火薪不異何以故以有因故有起作故有業故如薪自體廣如前說薪門亦令以薪為燃因有起有業皆同火說是故非因辟喻不成若汝意謂火正燃時名為薪者是亦不然如偈曰

若火正燃時汝謂為薪者彼時唯有火誰是可燃薪

釋曰於世諦中未燃時名薪正燃時名火以薪是火緣於正燃時唯說火故此起亦唯聚唯是獨自故能為燒若照明果因故說為火第一義中起不可得先已遮故復次若汝意謂四大齊等火界不增說名為薪或說三大名之為薪彼三或四是其所燒火亦如是大聚和合故說為火如是說者今當立驗第一義中火不燒薪何以故以其大故譬如水大如是色故有故處故色陰所攝故外故有生故有因故如是因驗此應廣說如彼意

般若燈論卷第七

第五

謂第一義中火能燒者是則不然復次如前偈說彼時唯有火誰是可燃薪者唯是何義謂唯大積聚故起別觀故於世諦中說為薪火汝謂於正燃時說為薪等者是義不然問曰地等和合中有火能燒故汝立喻者此喻不成答曰成立相似者彼亦同破地等自相我引為喻汝言喻不成者我無此過以第一義中遮故不壞世間所解故復次釋世師言火薪微塵我之一分此一分塵與後塵合此業作和合依止二塵彼二微塵和合起作名陀騰脾陀騰脾是火如是三塵已去漸次起已作光明故名為火陀騰脾如是薪塵與薪塵合彼薪火二更互相觀以相觀故得成因果論者言彼亦如前偈說若火異於薪薪應有火如是等執前已廣遮此中應說復次非第一義中火作光明何以故以其大故譬如餘大及速彼起第一義中火大微塵不能起作火陀騰脾何以故以微塵故如餘微塵問曰汝前立義有何所以為起餘塵為都無起若起

般若燈論卷第七

第五

餘塵立義則壞若都不起則辟喻無體答曰汝語不善如先分別非我所欲後分別者辟喻亦成何以故如火微塵不能起火地等諸塵一一皆令復次第一義中彼火微塵不能起火何以故以異故譬如水如是作故壞故起故等諸因此應廣說復次僧法人言如我立義彼薩埵薩埵是火過還聞諸觸色增時說名為火若多摸摸是火增時說名為薪是故定以薪為火因以薪為因故觀薪說火論者言彼亦有過以第一義中燬非火體何以故以大故如前辟遮復次偈曰

若異則不到

釋曰若火異薪者異故則不到譬如未到火薪由作者喻火作業喻薪此二和合名為作相義正如是復次偈曰不到故不燒不燒故不滅不滅住自相釋曰由此火無因離薪得成故則住自相住自相故名之為常既無此義故知火薪不異若立異者如先已遮此應廣說如後偈曰

此物共彼物異者則不然

般若燈論卷第七

第五

外人言若異不到者得如是過如前
得言異則不到不燒等由異有
到無如上過云何驗耶如女人丈夫
異故相到世間所解無能破者如偈曰
然異於可燃此二能相至如女至丈夫
如丈夫至女

論者偈曰

若然異可然此二相到者

釋曰汝意立異辭彼男女縱如是者
則手不相觀以薪火處同而起到相
復是異故不相觀者可言我得因非
一向如偈曰

火薪既有異則不手相觀

釋曰手不相觀者此義云何謂作者
作業和合則空如薪火異意不欲介
何以故彼二無到故汝說作者作業
和合相異者是義不然執法別故立
義有過何等過耶汝說異故而能相
到如男女者二不可得以異門不成
故非非一向因過但彼外人自迷於
義智慧輕薄作如是說品初成立薪
火一異辭喻無故二皆不成外人言
第一義中有薪有火何以故手相觀

故此若無者彼二相觀則不得有辟
如兔角由有薪火更手相觀故得說
言此是火薪此是薪火以是義故辟
喻得成論者偈曰

若火觀於薪若薪觀於火何等體先成
而說相觀有

釋曰若相觀者為薪先成為火先成
汝應分別如是此二無一先成別相
觀者以第一義中觀下成故因義不
成亦辟喻過若汝言於世諦中立此
因者與義相違又無辟喻成立有過
若汝意謂彼薪先成故無過者是義
不然如偈曰

若火觀薪者火成已復成薪亦當如是
無火可得故

釋曰汝若定作如此分別者火已先
成後觀薪故此義云何由薪不觀火
薪先成故語意如是而不欲然此中
說驗第一義中薪在火先無如此義
何以故以有觀故如火自體前已廣
說外人言若薪與火無一先成者今
薪火相觀一時而有如牛左右角同
時起故此義得成論者偈曰

若此待得成彼亦如是待今無一物待
云何二體成

釋曰此謂火體相彼謂薪體相外人
意欲薪火俱成一有故此義不然
何以故由彼自因更手相觀生不成
故語義如此復次牛角喻者亦如是
問彼二角中何等是左何等是右世
人所解由相觀故第二得成無如此
義復次如偈曰

若體待得成不成云何待不成而有待
此待則不然

釋曰謂彼物不成此無所待語義如
是此中說驗第一義中薪不觀火何
以故火體不成故如地水等復次偈
言不成而有待者外人若作如此說
者有過失故云何過失偈言此待則
不然以無待故如虛空華復次此待
不然何以故薪體無故辭如餘物火
門亦應作如是說復次觀察彼者如
偈曰

無火可觀薪薪非不觀火

釋曰薪不觀火薪體不成如此道理
如先已說亦遮異體彼別相續異不

成故偈曰

無薪可觀火火非不觀薪

釋曰遮相待故及遮異體應知復次偈曰

火不餘處來薪中亦無火

釋曰遮異體故及遮去實并薪火故或有人言無薪有火或言有待或言無待二俱不成何以故若無薪體火無所依依止無故去則不成薪中亦無火者是義云何由有起故辟如識復次已破薪火餘亦同遮偈曰

如薪餘亦遮去來中已說

釋曰如第一義中已去未去去時無去已燒未燒燒時無燒義亦如是何以故以燒故如火自體諸如是等此中應說復次如去者不去未去者不去難亦無去今亦第一義中燒者不燒未燒者不燒雖亦無燒如是等驗先已廣說何以故二作空故無燒者故二俱過故辟如土塊應如是說復次如偈曰

即薪非是火異薪亦無火

釋曰遮一體故遮異體故如其次第

般若燈論疏卷第七 第九十

先已解說偈曰

火亦不有新火中亦無薪薪中亦無火釋曰如有牛者如水中華如器中果彼如是故火薪不成譬喻無體如品初主義有取取者不相觀故如火薪者此辟無故不免過失薪火一異遮無體故由如此義根本不成如偈曰已遮火及薪自取如次第一切淨無餘瓶衣等亦介

釋曰云何方便遮自取耶此中立驗第一義中彼自取二不得一體何以故作者作業故如斫者所斫彼自及取亦不異體何以故以有觀故亦餘物故如取自體取門亦應如是廣說此復云何第一義中取與自我不得異體何以故以有觀故亦餘物故辟如自我如是第一義中調達之取若成不成不為調達我之所取何以故以有觀故亦以我故辟如餘調達我復次第一義中調達之我不取調達之取何以故以取故如耶若取如是調達之取若成不成不觀調達我何以故以取故如耶若取如是火薪我

般若燈論疏卷第七 第十十

取次第已說一切無餘者法喻不成

故瓶衣等者彼瓶等物若果若因捨實別實應如是知云何驗耶如瓶土二第一義中不得一體何以故作者及業故如斫者所斫亦不異體何以故有觀故亦果故如土自體如遮薪火色非色法亦應類遮此復云何如法陀羅樹根莖枝葉與伊陀羅樹不得一體何以故斫一枝時非斫一切故辟如棄樹復次第一義中法陀羅樹與法陀羅根莖枝葉不得異體何以故根等壞時樹亦壞故如根等自體復次第一義中彼經緯等與綃體不異何以故以有觀故此等壞時彼亦壞故如經自體如一體異體及一異俱如前過失此應廣說由如是故第一義中如理諦觀若一若異此體不成於世諦中自在說者不違世所解隨順戒定慧世諦中說世人執為第一義諦為遮此故如偈曰

若計我真實諸法各各異應知彼說人不解聖教義

釋曰云何不聖聖教義耶現見及驗

般若燈論疏卷第七 第十一

義皆不成而執為實故名不解此意如是以是義故此品中明不一不異別緣起義開示行者是故得成如梵天王問經中偈曰

離身不見法離法不見身不一亦不異應當如是見

釋曰如是見者謂不見彼見如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀薪火品竟

般若燈論釋觀生死品第十一

復次前品已遮諸法無性空所對治

自性無故今欲令他解悟生死無自

體性有此品起外人言第一義中有

是五陰何以故由婆伽婆作別名說

及為盡彼故勤方便說此若無者如

來不應作別名說亦不為盡彼故作

如是說如無第二頭不可言眼病由

此有故作別名說及為盡彼故說如

是言諸比丘生死長遠有來無際諸

凡夫人不解正法不知出要是故汝

等為盡生死故應隨順行應如是學

由如是義說因有力是故當知有彼

陰等論者言汝雖引聖言而未詳聖

般若燈論釋卷第七 第二十二

言是義云何由佛世尊見諸凡夫無始已來於生死中未起對治無對治故流轉不息從煩惱生業從業生由生相續咸受諸苦如世庫藏佛見此已故說是言生死長遠猶如幻焰

又生死苦種種無量如來為欲盡生死故建立衆生於勤精進若諦觀察生死涅槃於第一義中無毫釐差別

若汝欲令第一義中生死涅槃有差別者因義不成若世諦中分別因者

譬喻無體如佛先說生死無際者為對破彼說無因等明有因為初能生

諸法言有起者如來為彼一分衆生作如是說有諸外道欲求過失問佛

世尊如偈曰生死有際不佛言畢竟無此生死無際前後不可得

釋曰未起聖道對治已來由生老死相續不息展轉為因初起無定是故

無際無邊成立世諦中說非第一義有信人心信婆伽婆不顛倒語非不

信者何以故顛倒心人說相似驗為對彼故作如是說彼初衆生身根

般若燈論釋卷第七 第二十二

覺衆皆由前世善不善業集因所成何以故能為苦樂法等起因故如今現在身根衆等如是不共取境因故可饒益長養故能為他作饒益故作

他真喜因故可散壞法故為共取境界因故如此等因立義譬喻如前廣

說應如此知外人言生死有初何以故以有邊故法若有邊非謂無始譬

如瓶等由正智起時見生死邊如我所說因有力故是故定知生死有初

論者偈曰非獨於生死初際不可得一切法亦然

悉無有初際釋曰瓶等無初何以故展轉因起故

初既不成譬喻則壞立義過故汝言有邊為因者義亦不然何以故虛妄

分別生死有因佛不記故此義如後當說外人言若汝欲得生死無始者

如是生死亦應無終何以故以無始故譬如丈夫及彼虛空論者言汝言

般若燈論釋卷第七 第二十二

壞汝立難者與義相違復次有異駭
楊者言汝婆伽婆無一切智何以故
彼說生死無初際自欲顯已無智故辟
如死屍無所覺了論者言違執著故
作如是說此義云何諸外道等分別
生死謂有初際是故佛言無有初際
無初際者即說生死無始云何無始
以其無故如是生死無始故初際不
可見非婆伽婆於彼無智復次生死
無際者此中立驗第一義中諸陰似
先不如是有何以故無前際故辟如
幻主作幻丈夫外人言由無分別識
取彼幻主所作幻人色等為境彼諸
色等於後時中亦如是有故辟喻無
體論者言幻主所作幻丈夫者自無實
體見亦如是由無分別識色境界中
幻作丈夫自體空故辟喻得成無無
體過是故汝言生死是有及為盡彼
故引佛說為因者此皆不成外人言
第一義中有陰相續是名生死何以
故彼中有故此若無者彼中亦無辟
如兔角由生死中有染有淨故生死
是有我所欲義既成立故汝言為因

般若燈論釋卷第七 第十一疏寸

不成及違義者是則不然論者偈曰
此既無前後彼中何可得

釋曰如彼中體不可得故語義如是
辟如幻師幻作丈夫於彼相續求中
體者無如此義何以故以前後不成
中無體故汝喻非也如所說過今還
在汝如是諦觀生死無體偈曰
是故前後中次第此不然

釋曰前中後者謂生老死外人若言
生死有自體何以故生老死有故如
石女無兒不可說有生老死者此執
不然何以故彼石女兒生老死初中
後不成故因義不成辟喻無體以第
一義中一物生等自體不成故復次
云何生等初中後次第不成應審觀
察如偈曰

若謂生是先老死是其後生則無老死
不死而有生

釋曰若汝意謂生為先者應離老死
獨自而生若定有物離彼生者如此
物體終不可得辟如火馬自體無起
何以故馬非火故語意如此先無今
起名生新變異名老命根新壞名

般若燈論釋卷第七 第十二疏寸

死復次不死而有生者謂前世不死
如是而生故然非所欲復次此中立
驗老死之先不得有生何以故彼自
體故辟如火在燄先復次若汝欲避
如此過失作如是言先有老死後有
生者是亦不然如偈曰

若先有老死而後有生者未生則無因
云何有老死

釋曰無法未生而有老死以依止無
體故語意如是復次此中立驗先生
老死是則不然何以故以彼為體故
辟如住外人言老死隨著生故無如
是過論者偈曰

生及於老死俱時則不然生時即死故
二俱得無因

釋曰何故不然生時即死無如此義
何以故生無體故此義世間所無生
無體者得何過失二俱得無因過二
謂老死同時故以共生故如老死非
生因今生亦非老死因是故老死同
時起者此義不然由此觀察故偈曰
若彼先後共次第皆不然何故生戲論
謂有生老死

般若燈論釋卷第七 第十三疏寸

釋曰以是義故第一義中不應起戲論如品初所說以生老死為因成立生死者此義不成立不免前所說過失如生老等約前後中觀察不成自餘諸法皆亦類破此復云何今當顯示如偈曰

如是諸因果及與被體相受及受者等所有一切法不但於生死前際不可得如是一切法悉亦無前際

釋曰一切法者謂能量所量知及所知得解脫者解脫行等如彼所立因果體相是皆不然其義云何今說少分謂第一義中彼稻穀等芽先不有何以故以其果故如芽自體若汝欲得因先果者是亦不然何以故第一義中因先無果以無因故僧法人言有如是因能了彼果論者言汝謂有因能了果者是亦不然何以故彼因種種果亦別故譬如泥團作彼瓶等復次能了之物及所了物彼有別異此無別異如日寶珠燈及藥草光有差別瓶等無別故若謂因果同時者是亦不然以第一義中稻芽二種不

般若燈論卷第七 第七十

得同時何以故一時起故如牛二角復次垂頤等相在牛體先無如此義何以故依止無體故如壁與畫如是相先有體是亦不然何以故以其體故譬如大丈夫體不在丈夫相先又如地不先堅復次體相二法同時起者是亦不然何以故同時起故譬如香味如前廣破如品初成立及與彼過所說若空今人了達是品所明以是義故此證得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色不生不死如是受想行識不生不死若色受想行識無生无死是名般若波羅蜜復次極勇猛如涅槃無際一切法亦無際如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀生死品竟

般若燈論釋卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第七 第七十

般若燈論釋卷第八

十

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀苦品第十二

復次苦無自性所對治空遮定執故有此品起外人言第一義中有是諸陰何以故由苦故此若無者則無彼苦如第二頭陰是苦者如經偈曰苦集亦世間見處及彼有

以是義故第一義中有是諸陰論者言虛妄分別於苦不然如偈曰

有人欲得苦自作及他作共作無因作彼果皆不然

釋曰第一義中種種無量如理觀察彼皆不然云何觀察苦非自作如偈曰

苦若自作則不從緣生

釋曰由自作故則不藉因緣是故苦從緣起即無此義而彼不然復欲得故此義云何謂從緣起如偈曰

由現陰為因未來陰得起

釋曰第一義中諸陰相續名調達者

非調達作何以故藉緣起故辭如一
有由現陰為因牽後陰起義正如
復次報世師言身等諸根覺聚雖別
而我無異彼一遍住亦是作者彼作
此苦故是自作若言諸行剎剎剎
生滅無常者此說有過得何等過此
心剎剎俱生之苦不即此苦剎剎心
作故非自作亦非他作何以故他作
作業自受果者此義不然汝意若欲
令他作者則違自恣擅論者言此中
立驗汝言丈夫即是作者是義不然
何以故以其常故譬如虛空以常驗
故知非作者丈夫作者法自體破立
義過故復次若汝定謂我作此苦即
不從緣起有如是過此義云何以我
法中名苦為我義意如是復次若言
丈夫作業即是自作非不藉餘因緣
共作後得起者是義不然何以故由
無量因共我作苦應如是知如彼乾
草及牛糞等為火作緣義意正令復
次調達之苦非調達我作何以故由
苦故如耶若苦汝前說言若剎剎諸
行等無別作者彼業所作即是自作

般若燈論釋卷第八 第三十

○般若燈論釋

者今當答汝第一義中苦不可說故
我無過彼世諦中相似相續因果不
別世間咸見作如是說如言彼處燈
來此菴羅樹是我所種此亦如是後
時有相與彼前思相續因果不別前
有相思此剎剎作名為自作由前剎
剎思所積集善不善業彼業滅時與
後為因如彼燈焰前為後因如是展
轉相續乃至得果故非不作而得亦
非作已失滅若汝意謂諸行剎剎先
所集業不受後果何以故以其異故
如別相續者是義不然如偈曰
處處緣起法不即是彼緣 亦不異彼緣
不常亦不斷
釋曰我恣擅如是汝立異故為因者
此義不成何以故由先心剎剎所傳
來業對治未生相續與果以功能勝
異故譬如以紫鑽汁浸摩多弄伽子
種之後時花中有紫鑽色不違世諦
復次說有丈夫者言一邊作業一邊
受果無如上過論者言彼一邊者不
作而得此一邊者已作失壞以作業
邊永不得果有此過失外人言我是

般若燈論釋卷第八 第三十

一故無過云何和一與一數相應故
論者言我與一數相應無如此義何
以故由有故譬如一數以是義故苦
非自作亦不他作此義云何如偈曰
若前陰異後後陰異前者此陰從彼生
可言他作苦
釋曰若人欲得他作苦者法體不成
立義有過而實不然云何不然此中
立驗第一義中調達後陰於先陰非
他何以故調達陰故譬如後自陰體
又彼苦體相續不別故立義譬喻如
前應知復次執有人者說如是言他
所造業自受果者是義不然何以故
諸位差別皆人作故名自作苦亦名
他作二家所立者我無此過論者言
汝但有此語是亦不然如偈曰
若人自作苦 難苦無別人 何等是彼人
言人自作苦
釋曰何等是苦謂五陰相離彼苦陰
無別有人云何而人作於苦復次
若汝執言人與五陰不一不異者是
義不然何以故但於五陰施調達名
無人可得緣起故譬如瓶等如是

般若燈論釋卷第八 第四十

第一義中彼人不成人既不成無作
苦者復次他人作苦是義不然如
偈曰

若他人作苦持與此人者雖苦何有他
而言他作苦

釋曰難告無人前已遮故人有別體
今證知者以無驗故如是自作苦不
可得先已立驗曉諸未解是故偈曰
自作若不成何處有他作若他人作苦
彼還是自作

釋曰無自作苦而指示言他作苦者
此語不然如別相續決定報業言他
作者無如此義是故偈言何處有他
作語意如是汝言位有差別人無異
老此為妄語以是義故若自作苦若
他作者此皆不然復次異互鍵子作
如是言人自作苦故苦是自作而苦
不即人名為他作是故自作他作二
門得成論者偈曰
自作苦不然

釋曰無人作苦此義如是由苦無自
體人無體故若謂苦體是人者義亦
不然何以故偈曰

般若燈論釋卷第八 第五十

苦不還作苦

釋曰如先偈言苦若自作者則不從
緣起此之二句如彼已遮語意如是
復次若苦還作苦者即是果還作果
又苦自起不待因緣此之二種世所
不見汝前說言苦不即人此人作苦
名他作者此說不善如偈曰
若他作苦者

釋曰外人意欲以人為他此人無體
不能作苦何故不作以其空故空則
無物云何起作無起有體者智人所
不欲是故偈曰
無他誰作苦

釋曰無此他義語意如是以是義故
自作他作此皆不然俱作者言二作
苦故無過為遮此故阿闍梨偈曰
若一一作成可言二作苦

釋曰一一不作如先已遮苦非自作
亦非他作是故汝言二作苦者此義
不然亦不無因何以故此無因執如
無起品已遮此中偈曰
自他二不作無因何有苦

釋曰此品前來所說遮苦若無因者

般若燈論釋卷第八 第六十

則亦無苦無因有苦無如是義由第
一義中苦不可得語意如此如是種
種觀察彼苦無體外人品初言有諸
陰以苦故為因者第一義中此執不
成如偈曰

不獨觀於苦 四種義不成外所有諸法
四種亦皆無

釋曰如前所說道理彼外色等觀察
亦無此義云何色不自作何以故若
有若無因不然故如前已說又從緣
起故如芽自體不名自作若言從諸
大作名他作者是義不然云何不然
諸大於色不名為他何以故以其外
故如色自體又遮實有故色無自體
他義不成亦非共作以一一不成故
亦不無因何以故此無因執前已遮
故如是聲等亦應類破是故品初說
因由苦故者有過失故此義不成今
此品中為欲顯示苦是空義是故得
成如般若波羅蜜經中說佛告極勇
猛菩薩言善男子色非苦非樂如是
受想行識非苦非樂若色受想行識
非苦非樂是名般若波羅蜜又如梵

般若燈論釋卷第八 第七十

王問經中說云何名聖諦若苦集等滅者道不名聖諦彼苦等不起乃名聖諦如是等復次聲聞乘中婆伽婆說有比丘問佛言瞿曇苦自作耶佛言不他作耶佛言不俱作耶佛言不無因作耶佛言不如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀苦品竟

般若燈論釋觀行品第十三

復次為令他解一切諸行種種差別皆無自性有此品起此中外人引經立義如偈曰

婆伽婆說彼虛妄劫奪法

釋曰云何知彼諸行等法是虛妄耶彼諸行等自體無故詎凡夫故邪智分別謂為可得故是虛妄又能為彼第一義諦境界念等妄失因故是虛妄法婆伽婆說者謂於諸經中告諸比丘作如是說彼虛妄劫奪法者謂一切有為法寂上實者謂涅槃真法如是諸行是劫奪法是滅壞法聲聞法中作如是說大乘經中亦作是說諸有為法皆是虛妄諸無為法皆非

般若燈論釋卷第八 第八張

虛妄此二阿含皆明諸行是虛妄法此義得成論者言此中立驗第一義中內諸法空何以故劫奪法故如幻化人外人言立義出因無差別故汝言第一義中諸法空者是無所有劫奪法者亦無所有出因問故立義不成有過失故論者偈曰

若妄奪法無有何名劫奪

釋曰汝謂立義出因皆無所有若介此既是無竟有何物可名劫奪以無體故譬如兎角是故虛妄劫奪此之二語非是無義復有何義分別境界彼自體空是虛妄義不如實有喻若光影是劫奪義因與立義此二不同是故我無立義闕因過失無二過故所欲義成復次劫奪語者佛婆伽婆拔煩惱障及智障根永盡無餘故作此說如偈曰

婆伽婆說此為顯示空義

釋曰劫奪語者與空無別體如言彼處有煙此說彼處有火外人言虛妄語者非是無義此有何義謂如來不說諸法無我若介云何說虛妄語如偈曰

般若燈論釋卷第八 第九張

見法變異故諸法無自體釋曰此偈說何義謂見諸法變異故知諸法無體云何無體以非常住故婆伽婆說虛妄語者道理如是又如偈曰

有體非無體

釋曰云何名有自體有故如汝道理者諸法則無體而此不然偈曰

由諸法空故

釋曰諸法無我我所故汝義如是是故應信諸法有體若不如此者偈曰自體若非有何法為變異

釋曰現見此體有變異故是故定知有變異法此中立驗第一義中諸法有體何以故體變異故此若無體則無變異如石女兒由有體變異謂內入等是故第一義中法有自體論者偈曰

若法有自體云何有變異

釋曰法有自體而變異者是義不然何以故以自體者不可壞故而今現見彼體變異是故當知彼變異體與無自體不得相離汝所立因則自相

般若燈論釋卷第八 第十張

違有人言虛妄法義者謂不如實見法無自體者此謂說無我義何以故言自體者即是我名見法變異者此謂諸法轉變滅壞是故虛妄語者與其無我不得相離此虛妄語即說無我非謂說空是故聖道未起我見山未動內外諸法我及我所光影顯現聖道起時於此諸法不復分別我及我所若言諸法無自體者如外道所執我此我無體成立此義者則成我所成如是因者成立無我不成立空及無自體論者言汝等分別法無體者謂如兔角無體如是故生怖畏辟如小兒夜見自影謂是非人失聲驚怖汝亦如是如汝所言外道執我立此無我則成我所成者汝今諦聽若以虛妄之言為成立無我及外道執我亦無自體作此解者如是如是我今成立法空為因開示汝者此亦成立人無我義何以故此人無我與彼法空不相離故如是此因今人信解如立義者聲是無常云何出因謂彼作故言作故者若空無我亦得成立

如是成立虛妄法者無其自體即亦成立人無我義以不相離故如外人言虛妄義我者此明諸法自體不住今答此義若法可取者偈曰
彼體不變異餘亦不變異如少不作老老亦不作少

釋曰此二譬喻如數次第相似相對此中立驗法任自體變異者不然何以故不捨自體故譬如少老若言彼前刹那與相老住名變異者此亦不然何以故異相已去故譬如老若外人言如乳不捨自體而轉成酪以是義故因非一向者是義不然今當問汝何者是酪彼言乳是若乳是酪不捨自體云何分別此名為酪若定分者偈曰

若此體即異乳應即是酪

釋曰由乳不捨色味力用利益等故乳不為酪異亦不然何以故如偈曰
異乳有何物能生於彼酪

釋曰無酪可起故餘體亦無變異汝言因非一向者是義不然有異人言我亦不說乳不生酪酪相異乳然以

和合自在力故乳生於酪論者言汝言和合自在力者此乳為捨自體能生於酪為不捨自體而生酪耶若余有何過若捨自體則不得言乳生於酪若不捨自體此則相違云何相違若是乳者云何名酪若是酪者云何是乳於彼世間悉如是解若有人言乳不生酪但變為酪如此義者亦同前遮如是觀察第一義中諸法異者此皆不成汝言諸法有體以此為因者此因不成外人言第一義中諸法不空何以故此相違法有故如顛倒智及不顛倒智此若無者則無違法如虛空花由違不空故有空法以是義故如所說因諸法不空論者言若第一義中有陰等者除此有物立於空法而第一義中實無一法是不空者如偈曰

若一法不空觀此故有空無一法不空

何處空可得

釋曰空不空者於世諦中依止法體如是分別此義云何如有舍宅有人住故名舍不空人不佳故則名舍空

今第一義中無一法不空何處得有
空法可得如汝向言有相違法分別
為因者此因不成但為遮執者故假
言空耳復次十七地論者言如所分
別自體無故分別體空此諸法空真
實是有云何真實不觀作者故論者
言汝此見者名著空見外人言何故
名我以為著空論者言由一切法無
體故空空非實法不應執著為遮此
故如前偈中若有一法是不空者此
是有分別智境界此是無分別智境
界若有一物是空此名空智境界而
無此物以無一物是不空者此謂一
切法皆空是故偈言何處空可得復
次無一法不空者此言何謂不空見
者空火所燒分別空者此亦燒故是
故偈言何處空可得復次行二行者
作此分別如幻馬等無體故空如實
馬等有體不空此覺差別無二行者
以無分別行般若波羅蜜時第一義
諦境界真實觀一切法猶如虛空一
相無相見無所見偈言無一法不空
何處空可得以是義故彼因不成外人

般若燈論釋卷第八 第二十五

言縱令不成及與相違汝一切時
恒遍於空我意亦亦以是義故所欲
得成論者言非空智起諸法乃空法
體自空智了空故如燈照知無瓶非
作何以故彼瓶無體不可今有故是
故汝說不善思量復有人言汝說空
者與他作過而依止空見空無力復
言無空是故汝等所欲義破亦違自
恣擅云何自違如梵天王問經偈曰
若有解空者 皆是見法性
又如楞伽經偈曰
若離於和合 無有如是體 是故空無起
我說無自性
如是違汝阿舍論者言汝不聞耶如
金剛般若波羅蜜經中說解我法門
如筏喻者是法尚應捨何況於非法
又如摩訶般若波羅蜜經中說不觀
色空不觀色不空此謂空見亦是執
著故須遮止若復有作不空分別者
此亦應捨以此二執大過失故非捨
空者有過如是種種諸見過患壞亂
於心如來為彼未離苦衆生斷苦種
子故起第一大悲如偈曰

般若燈論釋卷第八 第二十六

如來說空法 為出離諸見
釋曰見謂身見等空謂對治內入空
等若有衆生善根未熟未得無生深
法忍解不解正道如偈曰
諸有見空者
釋曰云何名見空者謂執著於空言
有此空此執著空有何過失如偈曰
說彼不可治
釋曰如來說彼空見衆生不可療治
此義云何如服下藥動作諸病而復
不泄反成重病如是說空法為捨諸
惡見若還執空者說彼不可治以是
義故捨空無過又如有人車沒泥中
為出車故語異人言與無所有為我
出車而彼異人為出車已從其車主
索無所有由彼不解此語意故為諸
智人之所輕笑是故汝等不應執空
以之為有以是義故彼因不成過不
難汝由汝所說因義不成我立自因
無前過失及有力故云何有力說諸
行空令人信解品義如此是故得成
如般若波羅蜜經中佛告極勇猛菩
薩言善男子彼一切法從顛倒起不

般若燈論釋卷第八 第二十七

實無所有虛妄不如實極身猛若有
人行一法者此顛倒行不如實行又
如梵王所問經說世間愚人執著諸
諦此法非實亦非虛妄如是等諸修
多羅此中應廣說

釋觀行品竟

般若燈論釋觀合品第十四

復次為令信解宜所對治諸有合法
皆無自性有此品起外人言汝說一
切法自性皆空如是說者連正道理
何等道理如佛所說有根塵識三種
和合名之為觸以是義故汝先所說
則為相違如我所立第一義中諸法
有體何以故以此為因說名為合故
此若無者如來不說此因名合譬如
不因龜毛說為衣服由佛說有貪瞋
癡等如是三結名之為合由我說因
符正道理是故諸法非無自體論者
言汝雖有此說義則不然如偈曰
見可見見者此三各異方二二相望
一切皆不合

釋曰見與可見及彼見者二二相望
更不相合又一切不合由如是故

般若燈論釋卷第八 第十八卷十

偈曰

應知染淨者及彼所染法餘煩惱餘入
三種皆無合

釋曰染謂欲相煩惱者謂能染汙衆
生相續故說染等為煩惱餘謂瞋等
此亦三種謂瞋瞋者及所瞋等餘入
者眼前已說此中餘者謂耳鼻舌身
意去何名入謂心心數法所起處門
故名為入此亦三種謂聞可聞聞者
乃至知可知知者彼染煩惱等及以
餘入二二相望更不相合又一切不
合如可見等無合應知今為令他解
無疑故偈曰

異共異有合此異不可得及諸可見等
異相皆不合

釋曰可見等者謂見可見見者如是
染淨者可染皆不相合此中說驗第
一義中見者不與可見及見相合何
以故彼不異故若物不異者終不相
合譬如自體有人言異於異合者此
中染淨相續若在別處則不相合由
彼別處及別相續無間隨轉故名為
和合此因得成論者言若可見等先

般若燈論釋卷第八 第十八卷十

在別處後在一處名為合者此因不
成亦無驗故汝語不善彼如是故偈曰
非獨可見等異相不可得及餘一切法
異亦不可得

釋曰如前所說道理彼聞可聞聞者
瞋可瞋瞋者等皆無合義外人言汝
言我及可見眼等無異者此義不成
因不成故論者言非因不成何以故
如偈曰

異與異為緣

釋曰待異故名為異偈曰

離異無有異

釋曰以種為緣起者待此種子故名
芽為異偈曰

若從緣起者此不異彼緣

釋曰非第一義中可見異眼何以故

差別語有觀故譬如可見自體若法
從緣起者不異彼緣若言異者應離

此種芽從餘出如火不觀異體自性

是煖如是見者不觀可見聞者不觀

可聞染者不觀染等如火不待於於

而自體是煖者此異不成何以故於

世諦中無此義故外人言見者與眼

般若燈論釋卷第八 第十八卷十

等異不須相觀何以故以相別故辭如牛馬此中境界顯現者名為識相此是見者此見者所有行聚眼識所依清淨色以為境此名為眼形色及顯色此名可見如我所說因有力故見者眼等異義得成論者言此語不然第一義中牛馬二體不可得故復有人言想差別故果因別故見者眼等異義成者還同前答復次韋世師

人言有異法體與物和合故論者言若汝欲令有異法體與物合者亦應無第二物自然有異以彼立具有別體故此中作驗無有異法與物和合何以故物體故辭如未有言說已前物體復次第一義中異無自體何以故由總別故辭如色體復次第一義中異非起說及覺智因何以故由是差別覺智言說因故辭如色體復次此異為在異中為在不異中此有何過若在異中者如偈曰

異中無有異

釋曰若彼異法先已是異而言此異向彼異中是則無義異法空故韋世

般若燈論釋卷第八 第二十二頌

師所立異義不成者於不異中有者此亦不然如偈曰

不異中亦無

釋曰此謂自體而有異過如彼所說因義破故異法不成外人言一異者是二邊汝今遮異異法則無此異若無應受不異是故汝得違恚檀過論者言如異法無已令他解不異無者如偈曰

由無異法故不異法亦無

釋曰觀異故有不異已遮異故不異亦無云何遮今說驗第一義中見者可見不得為異何以故差別言語觀故辭如可見自體如是有故果故因故疑智境界故是等諸因此應廣說彼如是一異俱遮由一等不成故此如偈曰

一法則不合異法亦不合

若有人言有如是滌與滌者合何以故由合時故如水乳二復次第一義中有滌者合何以故差別言說觀故辭如食者與食相合論者偈曰合時及已合合者亦皆無

般若燈論釋卷第八 第二十二頌

釋曰如前所說方便異法相合無如是義由彼外人品初說因已與其過為令他解合無自體是品中義是故得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色不合不散如是受想行識不合不散若色至識不合不散此是般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀合品竟

般若燈論釋卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第八 第二十二頌

三

般若登論釋卷第九

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀有無品第十五

復次空所對治若有若無為令他解緣起諸法不斷不常故有此品起外人言汝說諸法無自體者是義不然何以故違汝自言亦立義過故云何違言如有人說我母是石女我父修梵行人難曰若汝父母審如是者去何有汝汝若從生則石女梵行義皆不立汝亦如是若無自體云何名諸法既云諸法云何無自體故是違言亦立義過論者言汝謂諸法有自體者第一義中如何等物以無辭故汝語非也復次若我先於第一義中忍有諸法後立無者可違自言而實不尔故不相違又世諦中安立諸法如幻等者我所不遮無立義過或有聰明邪慢者言何等諸法是無自體若如虛妄分別諸法有體汝言此法無自體者此則成我所成若此諸法

從因緣起而汝意欲此無體者則違現見及與世間所解相違論者言於真實中無分別識緣色起者不可得故此物有故者如前已遮世諦所說者我不遮故不違現見及世間所解是故汝所說者義則不然復次第一義中若有一法有自體者則無起義如偈曰
法若有自性從緣起不然
釋曰若謂諸法有自性者得如是過若汝定謂見法有起不能破我者此中應問汝言見法有起者是依他因緣耶如偈曰
若從因緣起自性是作法
釋曰若是作法者此則無自體因緣相云何若法不共無間自分生唯一能起自果者此是因相翻此名緣云何名作若法有自體者則不須作然今有作故知無體此中立驗第一義中內入無體何以故因緣起故譬如幻師幻作牛等法若有自體則不從因緣起復次有人不解此中譬喻作如是言幻呪藥力溫草木等是有非無

由此有故彼為馬等形像顯現以是義故汝譬喻中無成立法論者言汝不善說我引喻者以為馬等無體為喻不取草木有體為喻復次若謂草木地等有起有實者前已遮故有人言所有諸法從緣生者皆有自體如虛空等不從緣起而是有法汝所出因此非一向論者言汝不善說因緣生法如幻夢焰世諦中有非第一義此義云何如偈曰
若有自性者云何當可作
釋曰若是作法者不離無自性由所對治自體無故是故出因非非一向於世諦中虛空等者亦是無生猶如兔角豈是有耶諸有為法皆無自性前已觀察今他信解今復立驗第一義中諸法無體何以故由作故又是差別言說觀故如幻人等若是一物有自性者則與上相違復次此中外人立驗第一義中彼內入等皆有自體何以故由起自他差別言說因故譬如因長有短長為短因今言自者與他差別言說為因論者言諸法無

體先已立驗由汝執故今當復說如偈曰

法既無自性云何有他性

釋曰若法有自性者觀自性故得說他性自性既無觀何說他汝言自性與他為因者此因不成及違義故又第一義中短長無故譬喻不成外人言第一義中眼等有體何以故由體故譬如火煖論者言火無自體如觀陰品已破有及起滅第一義中亦前已遮火不成故譬喻無體又如偈曰自他性已違何處復有法

釋曰體義已遮故諸法無性由法無故因義不成語意如是外人偈曰

若人見自他及有體無體彼則不能見如來真實法

如汝所言自他性已違何處復有法如偈所說此語則違復次有如是體由相違故如鳥角鷄論者言第一義中已遮起故如偈曰

有體既立無法云何成

釋曰為遮有執是故言無无更無體雖不言無无非我欲何以故以無別

般若燈論卷第九 第四頌寸

法可執取故是故亦非因義不成復次偈曰

此法體異故世人無體

釋曰法無體故名之為無更無一法名為無體是故汝立因義不成及違義故云何違義汝立相違法為因由相違破故所立有法此亦不成故是不成由此觀察自他無體三皆不成菩薩摩訶薩以無著慧不見諸法若自若他及有無等云何不見以昇無分別智車故復次諸淺智人前世未起深大法忍於彼自他有無等法言說熏習故覆障實慧如前偈言若人見自他及有體無體彼則不能見如來真實法此義云何見自他等違正道理及阿含故偈意如是連道理者如先已說連阿含者汝今當聽如偈曰

佛能如實觀不著有無法教授迦旃延今雖有無二

釋曰云何教授如佛告迦旃延世間多有依止二邊謂若有若無有深智者不著有無如是等又如佛告阿難

般若燈論卷第九 第三頌寸

若言有者是執常邊若言無者是執斷邊復次或有人言若第一義中諸法悉無有者云何得有見諦法由世諦中法從緣起故以智觀察從緣起

法無自無他無有無無遮如是見名為見諦云何見諦此緣起法是見實因故何人見實謂諸佛子得緣起智日光所照以此為因故論者言怖畏空者作如是說猶如世人怖畏虛空執著有對實物依止故生心欲得遠離虛空遠離空者由彼依止自他等見如偈言若人見自他及有體無體彼則不能見如來真實法此義云何如是見者名為邪見是故佛教迦旃延中若有若無二邊俱遮是正道理由此道理不應見彼自他等法此復大

何如偈曰

法若有自體則不得言無

釋曰先未起時及後壞時皆無體故又若諸法有自性者偈曰

法有自性者後異則不然

釋曰如火以煖為相後時冷者不然為此故說不相似喻如法是常而是

般若燈論卷第九 第六頌寸

起作者義則不然此中立驗如證得實法內入等體則不顯現何以故由內入等後時異故如水得火故煖非煖為水自性復次經部師言如我阿含木中有種種界由如是義水亦有煖汝云煖非水自性者此辭不成論者言彼阿含中作此說者謂有比丘獲得神通及心自在隨其所緣草木等物欲變為金若水火等如意則成故言木中有種種界種種界者此謂木中有多界功能若彼物中有功能者此物功能非彼物體若諸功能是彼體者如地大中有四功能亦應具以濕煖動等為地大體不唯取堅復次毗婆沙師言世位雖別而體有不異應如是知何以故由是識境界故如現在者以是義故汝先出因言體異者非我所受若汝欲不異者則自義不成論者言第一義中現在物者有亦不成汝喻非也若謂有法經歷於世及諸位中者是義不然何以故已遮起故復次於去來中無現在法非現在故如虛空花又世諦中過去

般若燈論釋卷第九 第一張十

未來體亦不成若僧法人作如是言汝先出因言異體者此義不然何以故我立諸法有二種義一為覆蔽二入自性藏中為成此義更須立驗定有如是不滅諸法何以故由覆蔽故辭如日焰翳彼星光又是識境界故時節說故如現在世是故汝立因義不成應如是答現在物者第一義中亦有不成何以故無辭喻故汝立覆蔽以為因者義亦不成此中應說云何驗耶彼未了者終是不了何以故以不了故如虛空花復次不入自性藏者終無入義何以故以不入故辭如思又如自性藏由此執法有過失故如偈曰

若有是自性則不得言無自性有異者畢竟不應然

釋曰由是自性不變異故辭喻則無若是無法則無變異如石女兒從小至大以此變異今人信者終不可得如偈曰

若無自性者云何而可異
釋曰二邊有過智者不受外人言汝

般若燈論釋卷第九 第二張十

說自性有體無體皆無變異意欲耶是故汝先所立破破因亦不成云何不成若有自性而變異者此不然故論者言此說不然何以故我言無者明自性空非欲說有彼自性法如偈曰

實無有一法自性可得者

釋曰有自性者不然而汝為彼煩惱習氣自在力故作此分別如先偈說若無自性者云何而可異此變異過如先已說遮止二邊及成立者皆是世諦非第一義是故我先立義不破於世諦中有變異故亦非所出因義不成復次毗婆沙師言第一義中眼等諸入定有自體何以故此等能為有覺因故辭如涅槃論者言汝說有覺因者此因不成何以故如焰中水亦為覺因是故因非一向今當更說如偈曰

有者是常執無者是斷見是故有智者不應依有無

釋曰彼斷常執有何過失法若常者樂應常樂若應常若亦無厭苦求樂起於聖道先已有者不須因故法若

般若燈論釋卷第九 第三張十

斷者則無染淨及苦樂等雖復受持
禁戒宜無果故是皆不然有無俱者
名為惡見由此惡見能開天人趣涅
勝門是故欲出生死曠野者欲共諸
天姝女遊戲受樂者欲斷一切受樂
欲受一切戲論息樂者不應依止有
無二見何以故依止彼者得斷常過
故又何二見是斷常過如偈曰
若法有自性非無即是常 先有而今無
此即是斷過

釋曰由如是等斷常過故說中道者
應正思惟依世諦故色等法起是有
覺因色若未起及已滅者是無覺因第
一義中覺自體空以無起故非是有
見如幻所作故不著無見由如是故
不墮二邊此中為遮諸法自性令人
信解從緣起法不斷不常品義如此
是故得成如般若波羅蜜經中佛告
極勇猛菩薩言善男子色不斷不常
如是受想行識不斷不常若色至識
不斷不常此是般若波羅蜜又如月
燈三昧經偈曰

有無是二邊 淨不淨亦亦是故有智者

般若燈論釋卷第九 第十頌

誰邊不住中
如是等諸修多羅此中應廣說
釋觀有無品竟

般若燈論釋觀縛解品第十六

復次已遮有無離斷常過此中為明空
所對治繫縛解脫無自性義此品
次生有人言第一義中諸內入等定
有自體何以故由彼入等有縛解故
此若無者則無縛解如石女兒不可
言說是故定知第一義中諸入有體
論者言諸行相縛如幻焰夢而彼無
智極盲暗者無始已來為我我所執
之所吞食貪等煩惱相縛所拘是故
如來為今出離生死因圖愛見閑鑰
故於世諦中假名相說正智起時於
彼極重貪等結使得遠離故名為解
脫非第一義作此施設何以故第一
義中有縛解者哉不然故如來所說
有生死者但假施設而無於中實流
轉者涅槃亦但假施設而無於中
般涅槃者見是經故問閼梨言若定
分別有縛解者今此繫縛為是諸行
為是衆生若是諸行者為是常耶是

般若燈論釋卷第九 第十一頌

無常乎二皆不然何以故若是常者
如偈曰

若諸行是常他則無流轉

釋曰諸行是常令人信者驗則無體
若立常者則無縛無解縛解無故法
體顛倒立義有各復次諸行是常無
流轉者是義云何諸趣往來先後相
續名為生死若是常者諸行則無先
後差別而言流轉者義則不然復次
辨世師及自部人言若諸行常則無
起滅先後差別無流轉者今諸行無
常應有流轉此亦不然何以故如偈曰
無常無流轉

釋曰若無常者滅不復起是故諸行
五種往來者是則不然復次無常不
流轉者如外諸行此中立驗第一義
中內諸行等流轉者不然何以故由
無常故如外衆等如諸行二種若常
若元常流轉者俱不然若汝分別有
衆生流轉者亦如前答為此衆生常
而流轉為無常流轉若俱立者亦如
先說過是義云何衆生常者則無流
轉何以故不變異故亦無先後差別

般若燈論釋卷第九 第十二頌

故衆生無常亦無流轉何以故彼已滅者無起法故如偈曰

衆生亦同過

釋曰是故衆生若常無常有流轉者亦如前所立諸行驗過復次佛法中人欲令諸行及人是無常者作如是言未起對治道者前滅諸行以此為因後起諸行相續為果衆生亦然如是諸行流轉義成故我無過論者言彼語不善已滅諸行及與衆生為後剎那作其緣者如先次第緣中已遮立義及辟有過失故此亦如是故我無各復次路伽耶陀者言汝說諸行若常無常皆無流轉者此成我義云何知耶如我論中偈曰

舍摩唯眼見一種名丈夫多聞說後世如人言獸跡汝今極端正恣食任所之過去業皆無此身唯行聚死者竟不還此事汝應信

是故當知無一法從此世至後世亦無人從後世來入胎若有人言此胎已前更有前世云何驗知謂此入胎初覺次前滅心為次第緣何以故由

覺故如後起覺此辟不然何以故唯有一覺故由此一覺乃至未終常如是住故無先世復次亦無後世以何道理作是說耶如調達命終心不作後世初入胎心何以故命終心故如阿羅漢命終之心論者言諸行流轉者世諦中不遮諸行是常計流轉者此亦俱遮故非成汝所成復次調達色覺與調達覺此非不異何以故境界別故辟如他人身相續覺由如是驗有辟喻故非世諦中先世不成復次非無後世云何驗耶謂彼有漏命終之心能續後世初受胎心何以故由有漏故與彼命終因心別故於世諦中義不相連復次路伽耶陀者言第一義中彼調達覺與一切人覺亦不異何以故由是覺故如調達覺論者言汝語非也彼調達覺第一義中前已遮故又汝言第一義中與一切人覺不異者此執不成於世諦中立不異者則與世相連復次彼阿羅漢命終之心有續念無續念者第一義中此皆不成辟喻無故成立有過若立無漏心

不續後世者於世諦中成我所成復次犢子部言如我立義陰入界等若一若異若常無常皆不可說人亦如此汝先所說二種過失不能破我何以故如是人有流轉故論者偈曰若人流轉者諸陰入界中五種求盡無誰為受流轉

釋曰無流轉故云何驗知第一義中無人可得何以故離五陰外無別體故猶如兔角華實無人而汝謂有此人我執覆障實慧如瞶眼人見毛輪等復次偈曰

若從取至取則招無有過無取復无有其誰當往來

釋曰若從此取向後取者取體則空本由取故施設於有取體既空有無所寄無取無有則無質礙无質礙故無可流轉而汝定謂有往來者是則不然外人言我中有中有取陰故取義得成無前過失異部破言汝捨中有趣生有時此二中間無取無有如前過失汝不得離復次經部等人言汝此言者不解我義何以故此捨及

取先後剎鄰同一時故而言無取无有者是義不然如汝前言五求盡無誰流轉者今當答汝有如是人何以故向後取住故此若無者不可說向後取中住如石女兒由有此人從於前取向後取住云何驗知如佛言曰

我於往昔作頂生王及善見王故知有人從此至彼論者言如先偈說若從取至取則招無有過此義云何初有之取不作後有依止之因何以故離有自性有無體故譬如調達從此一房到彼一房如汝所言有彼諸取能成人者是義不然何以故由取故如餘人取是故偈言無取復無有其誰當往來如是諸行及以衆生第一義中有流轉者是皆不然復次執有解脫者亦應觀察此解脫者為是諸行為是衆生為當是人若言諸行得解脫者今此諸行為是常耶是無常乎若汝欲令第一義中諸行常者是則不然如偈曰

諸行涅槃者是事終不然
釋曰第一義中以無起故諸行常者

般若燈論卷第九 第十六段 十

於世諦中亦不成故若第一義中諸行無常得涅槃者是亦不然何以故由无常故如外地等若謂衆生得解脫者是亦不然如偈曰

衆生涅槃者是事亦不然

釋曰若常無常若有分別若無分別得涅槃者是皆不然云何衆生是常不得涅槃無視聽等諸根具故譬如虛空若非實礙又無視聽而是有者世所不信如石女兒若謂無常得涅槃者是亦不然何以故若無常者無解脫義如外地等已驗無常不得解脫外人所立法體差別得解脫者是皆不成立義過故復次婆私弗多羅言如我立義言有人者不可說常亦非無常由如是故解脫義成無如上過論者言汝謂第一義中人是實有不可說常及以無常得解脫者是亦不然何以故藉因施設故譬如瓶等如是則破若實法者亦是無常譬如色等由此驗故汝立實人者則為可說體是無常汝言法體差別不可說者此言則壞立義過故復次無餘涅槃

般若燈論卷第九 第十七段 十

一剎鄰時人若有體即是常過人若無體即是斷過若言無餘涅槃彼剎鄰時不可說人有體无體者此則與我中論義同如經偈說

解脫若有我有我即是常解脫若无我無我即無常

復次此中立驗第一義中緣人之覺無實境界何以故由覺故譬如緣瓶等覺由驗彼人無一物故第一義中則無解脫若汝定言人是實法何以故由可識故譬如色等者此義不然無常等物同是可識無別體故如兔角等因非一向復次自部人言由因緣故長轉相續諸行增長若與貪等煩惱共起障礙善趣貪等有故縛義得成若被縛者聽聞正法正念思惟發生明慧除無智暗得離貪等名為解脫以是義故縛脫得成汝云何言無縛無解論者偈曰
諸行生滅相不縛亦不解衆生如前說不縛亦不解
釋曰如先已說諸行是常諸行無常皆無流轉如外地等今亦是諸行

般若燈論卷第九 第十八段 十

衆生若常無常有縛解者此皆不然如外地等是故諸部如所分別第一義中一切諸行流轉涅槃者此皆不然其執云何彼謂諸行新新滅壞或初如是住乃至後時方有壞者或謂不可說常及無常者此諸行等皆無流轉及般涅槃何以故是起滅故譬如瓶等如先偈言諸行起滅者不縛亦不解衆生如前說不縛亦不解諸行無住何以故制部制部別時而起此相位中有縛解者此義不然如前已說汝言諸行與貪俱起者此已滅故已滅之法得解脫者是則不然未來當起諸行制部得解脫者此亦不然以相違故偈言諸行起滅者無縛解故復次阿毘曇人言如我俱舍論偈曰無學心生時諸障得解脫汝云何言都無縛解論者言彼生時者若有染汙若無染汙俱無解脫有過失故不可說者彼染汙時亦如上生時若有染汙若無染汙俱無解脫不可說故復次經部人言相續道中有縛解故無過論者言彼相續者無實體

般若論釋卷第九 第七九次

故相續道中若有染汙若無染汙亦無解脫如前已破於世諦中縛解成故無斷滅過若執衆生有縛解者今答此義如前偈說衆生無體故縛解法亦無又如偈說諸行常無常皆無縛亦無衆生常無常亦無縛無解此意正亦復有人言有彼衆生沒在諸取故名爲縛此縛息故名得解脫然此衆生常以無常皆不可說先言諸行若常無常皆有過者我無此各論者偈曰

若爲諸取縛縛者無解脫
釋曰因諸取故說爲取者此人正爲諸取縛故名解脫者義則不然縛解二法性相違故復次第一義中調達之取此取不作彼調達者何以故由取故如耶若取若定如此先無其取而有彼者義則不然如偈曰

無取故無縛何位人可縛
釋曰若難取位無別人位以是義故無人可縛偈意如此復有人言定有衆生是其可縛何以故由有縛故如有相續如樂等具幽禁彼人由此諸

般若論釋卷第九 第七九次

取爲能縛故知有衆生是其可縛論者偈曰

若縛者先縛可言縛能縛而先實無縛
去來中已遮

釋曰汝謂先有縛具故有可縛衆生而縛者之先實無縛具云何驗耶由調達無縛何以故以同時故如調達體復次已縛者不縛何以故已被縛故已被縛者不復更縛如不解脫未縛者亦不縛何以故以無縛故如解脫者縛時亦不縛何以故彼縛時者一分已縛一分未縛有二過故復次不可說者亦無縛義何以故不可說故如解脫時是已脫者此則不然復次去來品中已廣分別已去未去及以去時有初發者三皆不然此亦如是已縛未縛及以縛時有縛初起者三皆不然云何不然彼已縛者有更縛初起義則不然何以故由已縛故辟如久已縛者彼未縛者有縛初起是亦不然何以故由未縛故辟如久解脫者若謂縛時有縛初起者是亦不然何以故二俱過故及不可說故

般若論釋卷第九 第七九次

如解脫時問曰我意定謂有如是縛何以故有相違故譬如智慧對治無知縛對治者所謂解脫由解脫故縛則非無答曰若汝定謂有解脫者為已縛者為未縛者為正縛時有解脫耶三皆不然如偈曰

縛者則無脫

釋曰縛對治道未起之時此名為縛不得名脫何以故無對治故如具縛者偈曰

未縛者無脫

釋曰由縛空故縛空者於世諦中縛無體故如久解脫者若謂脫時名解脫者誰是脫時汝應定說若已縛者名為脫時是亦不然偈曰

縛時有脫者縛脫則一時

釋曰縛脫同時不欲如此是故彼人復欲取縛復欲取解若如此者有縛解過不能避故由如是故第一義中有解脫者此義不然如汝上言有相違故及對治者此因譬喻二皆不成立義有過外人言第一義中解脫是有何以故求解脫者有怖望故果若

般若燈論卷第九 第二十三張

無者終不為彼起怖望心譬如七度婆伽頂珠由定有故求解脫者起怖望心如偈曰

我滅無諸取我當得涅槃

釋曰去何當知有涅槃耶譬如薪上火滅是故定有涅槃可得論者言汝謂我滅無諸取我當得涅槃者此執不然如偈曰

受如是執者此執為不善

釋曰若起如是緣取我當得涅槃者此非善執何以故此不善執障解脫故偈意正介復次取無自體而計取為境緣此所起邪分別智名不善執是故汝言求解脫者有怖望故以此為因者此因不成如是諦觀諸行衆生及彼人等有縛脫者此皆不然如阿闍梨教諸學者說此偈曰

不應捨生死不應立涅槃生死及涅槃無二無分別

釋曰第一義中生死涅槃一相無差別如虛空相故無分別智境故不集不散非實法故是故不應作是分別捨離生死安置涅槃若立若謗者皆

般若燈論卷第九 第二十三張

分別智自在可得物境界故若是可得物境界者此等皆是集散法故復次或有衆生墜以涅槃而教化者誘引彼故說有涅槃去何安立但於未來不善諸行分別不起煩惱息相是則名為寂滅涅槃故名安立又為令彼厭離生死作如是言生死苦多汝應捨離何以故諸行展轉從緣起者自體無實如幻夢焰即說此等名為生死捨離此故名為涅槃世諦門中作如是說非第一義何以故第一義中諸行空故煩惱息相名涅槃者此等亦無不應置立別有涅槃由彼諸行自體無起本來寂滅如涅槃故而欲安立為涅槃者此義不然捨生死者亦不應介如前偈言不應捨生死不應立涅槃生死及涅槃無二無分別應如是解生死涅槃第一義中無差別故若謂此二境界差別由境別故慧亦別者二俱不然如彼外人品初所說第一義中有是生死有縛解故以為因者此義不成由彼說驗成立法者論者前來已與彼過令他解

般若燈論卷第九 第二十三張

悟生死涅槃空無所有是此品義是故得成如般若波羅蜜經中佛告極勇猛菩薩言善男子色無縛无脫受想行識無縛無脫若色三識无縛無脫是名般若波羅蜜又如梵王所問經說佛言梵王我不得生死不得涅槃何以故言生死者但是如來假施設故而無一人於中流轉說涅槃者亦假施設而無一人般若涅槃者如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀縛解品竟

般若燈論釋卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若燈論釋卷第九 第三十五寸

般若燈論釋卷第十

寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀業品第十七

釋曰今此品者亦為遮空所對治令

解業果無自體義故說

阿毗曇人言彼於前品中說諸行流

轉衆生及人等亦皆流轉者不然而

彼驗中立義言諸行若常若無常者

是斷常過故有流轉者不然而說諸

行畢竟無有流轉彼先作此說故我

今此中說常無常无如是過而有諸

行流轉作是說者欲令物解第一義

中定有如是內諸入諸行生死與業

果合故此若無者不見諸行與業果

有合辭如石女兒今有諸行與業果

合故而有生死是故我今觀察業果

其義如阿毗曇中廣說故彼偈言自

護身口思及彼攝他者慈法為種子

能得現未果所言思者謂能自調伏

遠離非法與此心相應思故名為思

攝他者謂布施愛語教護怖畏者以

如是等能攝他故名為攝他慈者謂

心心即名法亦是種子種子者亦名

因為誰因耶謂果之因是何等果謂

是現在未來之果云何名心為種子

耶謂能起身口業故名為種子云何

名非法違法故名為非法非法者謂

惡及不善等云何名無記謂違法非

法名為無記无記者有四種業一者

報生二者威儀三者工巧四者變化

又無記者不記善不善故名為无記

又無記者不記善不善果亦名無記

有如是等差別俱舍論中亦有二種

其義云何故論偈曰

大仙所說業 思及思所起 於是二業中

無量差別說

釋曰云何名大仙聲聞辟支佛諸菩

薩等亦名為仙佛於其中最尊上故

名為大仙已到一切諸波羅蜜功德

善根彼岸故名為大仙復次前偈列

名今當別釋其義云何故論偈言

如前所說思 但名為意業 從思所起者

即是身口業

相應名為意業復次此思於意門中得究竟故名為意業非身口業云何名從思所起謂知已知已作作者名思所起業此業有二種謂身及口若於身門究竟口門究竟者名身業口業說二業已次說無量種差別云何名無量種差別耶故論偈言
身業及口業作與無作四語起速離等皆有善不善

釋曰語起者謂以文字了了出言名為語起云何名速離謂運動身手等運動者謂起念言我當作此善業從初受善業思後受善業思所起之人若作善業若不作善業速離無作色體恒生不速離者亦如是念言我當作此不善業若身若口若意從初不善業剎那所起之人若作惡業若不作從不善因名不速離無作色體恒生云何名作無作色以身口色令他解者名為作色不以身口色令他解者名無作色故論偈言
受用自體福罪生亦如是及思為七業能了諸業相

般若燈論釋卷第十 第三張寸

○般若燈論釋

釋曰云何名受用自體謂擅越所捨房舍園林衣服飲食卧具湯藥資身具等云何名福謂撈漚義見諸眾生沒溺煩惱河中起大悲心漚出眾生置涅槃岸故名為福非福者謂作種種不善之事能令眾生入諸惡道云何亦是受用自體謂違背福故名為非福解福非福已次解思義以何法故名之為思謂功德與過惡及非功德與過惡起心所作意業者名思被論如是以七種業說為善相乃至坐禪誦經聽聞記念等亦名為善相攝在七種中故而不別說有此善故見業與果合與果合者謂於五趣中有五陰起相是故品初說業與果合為出因者第一義中有生死義得成以有縛有解故有生有死體論者言今此業者為一起已乃至受果已來恒住耶為一剎那起已即滅耶是皆不然其過如論偈說
若住至受果此業即為常業若滅去者滅已誰生果

般若燈論釋卷第十 第四張寸

釋曰若業自體起已無間不壞後方

有壞者不然墮常過故阿毗曇人言如芭蕉竹草等於後與果已即壞是故無過論者言竹草等一一剎那隨壞不住後時相似相續斷者於世諦中說壞耳若第一義中說業如竹草等相續至受果者不然若言有業法自體先後俱不壞者難令物解汝非無過阿毗曇人言初未得壞因故不壞後時得壞因來方壞有何過耶論者言此義不然汝立有壞因者而彼物不是壞因與此物異故是因故譬如餘物如阿舍中說身及諸根等一剎那起已不住汝義與經相違若汝欲避此過而受起已無間即壞者是亦有過業若滅者即無自體若汝意謂業正滅時能與果者而此滅時名半滅半未滅能與果者不然同前所答過若汝言不可說滅已與果不滅與果者此名不可說業若不可說業於第一義中能與果者不然不可說故譬如欲生時汝所見者不能堅固出因不成亦違汝義
阿毗曇人言有相續故我義無違云

般若燈論釋卷第十 第五張寸

何知耶故論偈言

如芽等相續而從種子生由是而生果
離種無相續

釋曰此謂從芽生莖乃至枝葉花果
等各有其相種子雖滅由起相續展
轉至果若離種子芽等相續則無流
轉以是故其義云何故論偈言

種子有相續從相續有果先種而後果
不斷亦不常

釋曰云何不斷謂有種子相續住故
云何不常謂芽起已種子壞故內
法亦云如論偈說

如是從初心心法相續起從是而起果
離心無相續

釋曰此謂慈心不慈心名為業此心
雖滅而相續起此相續果起者謂愛
非愛有受想故若離心者果則不起
今當說相續法其義云何故論偈言
從心有相續從相續有果故業在果先
不斷亦不常

釋曰云何不斷謂相續能起果故云
何不常不至第二剎那住故此中作
驗第一義中有如是業果與衆生名

般若燈論卷第十第六段

字諸行合諸有欲得勝果衆生如來
為說得果方便故此若無如來不說
得樂果方便譬如虛空花鬘今說有
方便者其義云何故論偈言
求法方便者謂十白業道勝欲樂五種
現未二世得

釋曰法者謂果法方便者謂得果法
因因者謂白業果者謂現在未來得
五欲樂得何等果謂得報果依果白
謂善淨能成就福德因緣者從是十
白業道生十者謂不殺不盜不邪行
不妄語不兩舌不惡口不無益語不
嫉不恚不邪見等名十白業亦名十
善業道皆從身口意生云何名勝果
謂於人天趣中得最勝人天其義云
何故論偈言

人能降伏心利益於衆生是名為慈善
得二世果報

釋曰以是故佛說有此得果方便如
所說者其義得成論者言汝說業果
有相續故而以種子為喻者則有大
過如論偈說
作此分別者得大及多過是如汝所說

般若燈論卷第十第七段

於義則不然

釋曰云何不以此謂如汝向分別有
種子相續相似法體者不然何以故
種子有形有色有對是可見法得有
相續今思惟是事尚不可得何況心
之與業無形無色無對不可見剎那

剎那生滅不住欲與為驗者是驗不
成又從種至芽者為滅已相續至芽
為不滅相續至芽若滅已至芽者芽
則無因若不滅而至芽者應從初種
子常生於芽若余者一種子中則生
一切衆芽是事不然有大過故正量
部人謂阿毗曇人言如汝所說有人
相續能起天等相續業者是義不然
何以故種性別故譬如在婆子不生
菴羅果等若善心次第能起善不善
無記心無記心次第能起善不善心
不善心次第能起善無記心者義皆
不然乃至欲界繫心次第能起色界
無色界繫心及起無漏心無漏心復
展轉起欲界色界無色界繫心亦如
上說芽起者今悲不然如前所立驗
中已搃破故有作善者是亦不然我

般若燈論卷第十第八段

今當說順業果報正分別義是何分別如前分別種子相續相似者如我所說無彼過故過垢不能染說何等耶謂說正分別義是誰說耶如何合經中偈言諸佛及緣覺聲聞等所說一切諸聖衆所共分別者分別何等故論偈言

不失法如券業如貨財物而是無記性約界有四種

釋曰此謂不失法在如債主有券主雖與財而不散失至於後時子本俱得業亦如是能得後果業雖已壞由有不失法在能令行人得勝果報亦如債主既得財已於負債人前毀其本券如是如是不失法能與造業者果已其體亦壞不失法者有幾種耶約界有四云何為四謂欲界色界无色界及無漏界不失法者是何性耶是無覆无記性无覆者亦名不隱没無記此謂不說善不善故名无記此不失法何道所斷故論偈言
不為見道斷 而是修道斷 以是不失法諸業有果報

般若燈論釋卷第十 第九段 寸

釋曰此謂見苦集滅道所不斷何時斷耶謂修道進向後果時斷復次見苦所斷不善業雖斷由此不失法在見苦時不斷者是不失法能與果故如目捷連被外道辱離波多比丘被梵摩達王十二年禁目捷連等雖獲聖果由不失法在故受宿不善業報故論偈言

若見道所斷 彼業至相似則得壞業等如是之過各

釋曰此不失法若為見道所斷若共業俱至後世者是則有過有何過耶若不失法同見道所斷隨眠煩惱業亦俱斷者即壞業果壞何等果謂壞見道所斷不善業果是義應知修道若不斷者聖人應具足有凡夫業以是故煩惱業為見道斷不失法不為見道斷是故言如業見道斷不失法修道進向後果時斷彼度欲界向色界時度色界向無色界時斷者亦如是故論偈言
一切諸行業 相似不相似 現在未終時 一業一法起

般若燈論釋卷第十 第十段 寸

釋曰相似者謂同類業於現在命終時有一不失法起持諸業不相似者謂業種差別如欲界業色界業无色界業有無量種復次有幾種業為不失法持耶故論偈言
如是三種業 現在受果報 或言受報已此業猶故在

釋曰二業者謂思及從思生或有人言業受報已而業猶在者以不念念滅故又如前說無量種差別者亦一有一不失法起持故何故不失法與果已猶在而不更數數與果耶謂已與果故如已了之券已還財訖縱有券在更不復得不失法亦如是已與果故更不數數得果此不失法於何時滅耶故論偈言

度果及命終 至此時而滅 有漏無漏等差別者應知

釋曰此謂修道時斷者如前命終時相似不相似業共有一不失法持者是也如須陀洹等度果已滅阿羅漢及凡夫人死已而滅此不失法復有差別云何差別由漏無漏業別故不

般若燈論釋卷第十 第十一段 寸

失法亦有漏無漏彼如是故不失法亦從種種業起能令衆生受方土受趣受色受形受信受戒等差別果與果已然後方滅以是故其義云何故論偈言

畢竟空而不斷 雖有而不常 諸業不失法此法佛所說

釋曰空者誰空謂諸行空如外道所分別有自性法者無也而業不斷者有不失法在故云何為有有謂生死生死者謂諸行於種種趣流轉故名為生死云何不常業有壞故云何名不失法謂佛於處處經中說作此分別者應念以是故如我先說業與果合為出因者義非不成論者言汝所說者是皆不然今為汝說正業因緣其義云何如論偈說

業從本不生以無自性故 業從本不滅以其不生故

釋曰我宗中業無有生如是種子相續者第一義中亦无有生是故汝所立譬喻無體而有闕譬喻過諸業云何不生以無自性是故不生今且答

般若燈論釋卷第十 第十二張寸

正量部人說種子有相續過汝謂有業與果合而無斷常過者云何無過謂由有不失法在我今推求畢竟無故如上偈說業從本不生是不失法第一義中亦不成若有業生者為業故可有不失法業既無體不失法亦無體因不成故違汝義宗云何違耶謂業與果合者翻成世諦今物解故如汝前謂阿毘曇人有種子相續過者此義不然如阿毘曇人先作種子相續譬喻者有何意耶今為汝說此阿毘曇人有如是意謂種子相續展轉因果隨起不壞故而以種子相續不斷不常為喻者如是欲得汝先說種性別故為因者因義不成由有心及心數法相續起無別故又汝出因非一向有別過云何非一向今現見有別相續能起別果云何知耶如牛毛生牛角生設譬如教而聖中生於陸中並竹之類也 正量部人言阿含經中佛如是說有不失法以此法故不斷不常諸體得成彼言以業不起不失法亦不起為出因而道我因義不成者

般若燈論釋卷第十 第十三張寸

此語不然論者言如佛所說者無起者彼即無壞汝今欲得受此義者成就我所欲然汝宗中不受此法故若汝立自宗義謂無起无壞者其義不成復次汝立諸法有自體者決定應受業無自體若諸法有自體者即為有過其過云何如論偈說 業若有自體是即名為常而業是無作常法無作故 釋曰此謂有自體者即為是常若常即是不可作業何以故常法不可作故亦無變壞相復次若業是無作有何過耶其過如論偈說 若業是無作 無作應自來 住非梵行罪今應得涅槃 釋曰梵者謂涅槃若行涅槃行者名為梵行住此行者名住梵行翻此者名不住梵行何等是住梵行謂作善業已而得涅槃名住梵行何等是住非梵行謂不作善業者名住非梵行若此業不作自得涅槃者一切行非梵行人皆應得涅槃非獨行梵行者得涅槃有如是過咎然於世諦作瓶

般若燈論釋卷第十 第十四張寸

作綽等亦有是過其過如論偈說
破一切世俗 所有言語法作善及作惡
亦無有善罰

釋曰此謂如世間言彼是造罪衆生
彼是造福衆生者不然以汝言不作
罪福自然得故其過云何如論偈說
以有業住故 而名不失者 亦應與果已
今復更與果

釋曰住者云何謂自體在故更與果
者由業住故雖與作者果已如有券
在已償之債重須償故業亦如是由
有體在還得與果阿毗曇人復言第
一義中有如是諸業彼因有故此業
若無而有因者不然譬如龜毛衣今
有業因謂諸煩惱是故如所說因第一
義中定有諸業論者言此語不善如
論偈說

煩惱若業性彼即無自體 若煩惱非實
何有業是實

釋曰性者謂因此說煩惱是業因譬
如沮為瓶體如是煩惱為業體云何
非實謂煩惱無自體故云何无自體
謂先所觀察已遮起法亦遮諸體有

般若燈論釋卷第十 第十五段十

○般若燈論釋

自體此謂煩惱非是業因以是故因
義不成及違汝義云何違耶謂於世
諦中以煩惱為業因非第一義是故
言違復次如先觀煩惱品中偈說受
非愛顛倒而為所起緣彼既無自體
故煩惱非實先已廣遮故阿毗曇人
言第一義中有如是煩惱以有果故
非無而受果譬如韻者耳根果及耳
識今有此煩惱果云何名果謂業
也如是第一義中有煩惱故非因義
不成亦非違義如我所欲之義得成
復次有業以有果故非無如虛空花
由有業果是身非無業而有果以是
義故當知有業論者言是義非也汝
不正思惟邪見所惱虛妄分別作是
說耳其過如論偈說

說業及煩惱 而為諸身因 業煩惱自空
身從何所有

釋曰何處說耶謂諸論中諸賢聖等
約世諦說若於第一義中觀察者是
皆不然如我宗中先已說方便故此
謂諸法上中下貴賤好醜等種種果
報無有自體如說業及煩惱無自體

般若燈論釋卷第十 第十六段十

身亦無自體以是故煩惱為業因業
為身因者是皆不然所說之過今還
在汝所立譬喻皆亦不成復次阿毗
曇人言第一義中有如是業有受果
者故此若無則无彼受者譬如虛空
花焉今有業故有受果者其義云何
故論偈言

為無明所覆 為愛結所繫 而於本作者
不一亦不異

釋曰明所治者名為无明覆者謂瞋
障慧眼云何為名名謂衆生何故名
衆生謂有情者數數生故云何名愛
愛謂貪著者即是結與誰為結謂繫
衆生云何名繫謂與貪等相應故如
無始經中所說衆生為無明所覆愛
結所繫於無始生死中往來受種種
苦樂如是諸衆生等自作惡不善業
還自受不善果報此受業果者即是
我所欲得作者然此作者不可說一
異故是有受果者由第一義中有彼
業故論者言汝所說者義皆不然此
論初已來一切諸法皆已觀察无有
從緣起果亦無不從緣起果以是故

般若燈論釋卷第十 第十七段十

其義如論偈說

業不從緣生不從非緣生以業無自體亦無起業者

釋曰此謂業等無起業有三種一謂業二謂果報三謂受果者今推求業無起故作者亦無起作及作者先皆已遮無有實體如我所說無業及無作者方便其義云何如論說偈

無業无作者 何有業生果 既無有此果 何有受果者

釋曰以是故汝言第一義中有業有受果者其義不成亦違汝義云何違耶謂翻以世諦今物解故阿毘曇人言撥無業无果者是邪見過能障慧眼彼說中論是真實見者不然論者言汝語非也其義云何如論偈說

如佛神通力 現作化佛身 於是須臾間 化身復起化 此初化身佛 而名為作者 化佛之所作 是即名為業

釋曰以謂作者與化相以展轉從緣起無有我體故而此所作業者亦如化人無有自體譬如化佛復起於化如是身口業等所作之事雖無有實

般若燈論釋卷第十 第十八

而可眼是應如是知煩惱者名為三毒九結十纏九十八使等能起身業口業意業分別今世後世善不善无記苦報樂報不苦不樂報及起現報生報後報等如是諸業一皆空設有所作亦無自體其義云何如論偈說

業煩惱亦尔 作者及果報 如乳闍婆城 如幻亦如焰

釋曰此謂業等從因緣和合生如幻化無實但可眼見是世諦中有非第一義復次欲得善趣及欲得涅槃者亦是世諦所說如汝謂我撥無業果是邪見過者過亦無體阿毘曇人言彼華欲得於世諦中有一切法而於第一義中非謗無一切法者還不免過論者言如經中偈說有體既不成無體亦不成又如經偈說有者是常見無者是斷見是故有及無智者不應依汝言撥無業果者我不欲余以是故汝先謂我不免過者我無此過復次汝聞第一義中諸體無自體業果及業果合作者及受者皆空無體

般若燈論釋卷第十 第十九

而謂虛住梵行空無所獲者是愚癡心為欲開發愚癡障故以業等有而今物解云何解謂解如佛以神通力現作化佛等事故此品初與外人所說過而以業果無自體義今衆生解是品義意以是故如梵王所問經說佛告梵王若元業無果者即是菩提如是菩提無業无果得菩提者亦無業無果彼得授記及聖種性亦復如是若無業无業報者彼聖種性亦不能起身口等業復次如觀緣品中說所有諸物體皆無有自性已遮眼等非是異處及自在等有何以故眼等不從赤白衆緣起衆緣亦不能生眼入等亦如觀本際品已遮生死本際無自體故如無第二頭不可說第二頭眼有病如觀行品偈說大聖說空義今離諸見故若復執有空諸佛所不化此已遮諸見及無明等煩惱故說空若復執空云何可化亦如以水救火若水中有火起者則不可救如觀苦中已遮苦四義不成亦遮外万物等四義不成何以故苦不名自作

般若燈論釋卷第十 第二十

法不自作法以無自體故何有人作
苦若說有我法各異相當知是人不
得法味若言諸法是善是不善是無
記是有漏無漏有為無為等別異者
是人於甚深寂滅法中為無義利如
本住中已遮本住不可得故亦遮三
世無有戲論分別以是故諸法則空
如作作者中說決定有作者不作決
定業決定無作者不作無定業何以
故決定業無作是業無作者如刀不
自割指不自觸以是故定作者無作
作者亦無業如是先後俱等不可得
故復次若無作等法則無有罪福罪
福等無故罪福果報亦無若無罪福
果報亦無涅槃以是義故於世諦中
說有諸業非第一義如夢所見不應
於中妄生憂喜如幻所作而無實體
如乳闍婆城日出時現但誑人眼而
無所有如佛告諸比丘生死無際諸
凡夫人不解正法故為說生死長遠
又如佛言諸比丘為欲盡生死故應
隨順行亦如無上依經說佛為憐愍
世間住於亂慧無因惡因諍論者故

般若燈論釋卷第十 第三十二

於世諦中說有諸法有我有人有衆
生有命者復次佛婆伽婆見彼衆生
生死相續未起對治故說生死長遠
所以者何為欲盡彼生死際故建立
衆生於勤精進善觀察者了彼生死
及與涅槃無少差別可得以是故無
有生死亦無涅槃又如觀緣中說是
作緣中無非緣中亦無彼中遮作不
可得故亦不與緣合而言有作不然
如觀三相中已遮生故若生等不成
則無彼有為有為法無故何得有元
為又如遮去與去者若謂去法即是
去者作者作業是即為一若言去法
異於去者則離去者而有去法亦難
去法而有去者二俱有過如觀聖諦
亦說第一義中空無體義如彼偈說
諸佛以是故迴心不說法佛所解深
法衆生不能入何以故第一義中無
有空執若言空者是執著相如遮見
中已遮邊等四見若說有邊則無後
世若說無邊亦無後世何以故第一
義中諸法空故如偈說何處何因緣
何人起諸見若言有見起者不然如

般若燈論釋卷第十 第三十二

遮合中言物果不從緣合不合生以
果無故合法亦無如遮成壞有體不
生體亦不生無體无體不生體亦不
生无體亦破三時無有相續以是等
義應知如遮縛解無有自體以無衆
生往來陰界諸入五種推求無往來
者以是故第一義中不說離生死外
別有涅槃如寶勝經偈言涅槃即生
死生死即涅槃實相義如是太何有
分別如遮有無中已遮諸法若有若
无若有人言見有見无見自他性是
則不見真實道理如金光明女經中
說無明體相本自不有妄想因緣和
合而生善女當觀諸法如是何處有
人及以衆生本性空寂無所有故

般若燈論釋卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第十 第三十二

般若燈論釋卷第十一

陰

偈本龍樹菩薩

釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀法品第十八

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解諸行我我所空故說

諸外道等雖說我見有無量種亦以五受陰為所緣是故今當次觀諸陰如佛所說若有沙門婆羅門等言見我者但見五陰實無有我其有異僧法人作是說言身相形色及四大聚諸根諸根聚諸識等為我論者言汝於四大諸根陰相若惣若別起我分別者是事不然如論偈說若我是陰相即是起盡法我若異諸陰是則非陰相

釋曰我者是世諦義起於言說稱云我者以陰為境僧法人復言隨有陰覆我義得成即是我所立義得成論者言如汝意者我是諸陰若我是陰即起盡法此中說驗第一義中四大及造色聚諸根諸根聚諸識及識身

等非我是起盡法故辭如外四大等果故因故可識境界故亦果報故以是等因廣為作驗有自部論師言我若是陰一身分中有多陰故亦有多我復次我若是陰即起盡法以彼諸陰起盡法故即自破汝無起無盡差別我也差別法體破故汝立義有過復次我若是陰即起盡法然外人不欲今我是起盡故其所計我無起無盡者亦復不能令我信解以是故我今說驗第一義中畢竟無我何以故無起無盡法故辭如兔角復次我者若是陰即起盡法以是故我今說驗第一義中色等五陰決定非我何以故起盡法故辭如瓶如是陰者果故因故釐有故憂喜因故邪智正智疑智因故非我是諸因義廣如前驗釋即陰已我異陰者釋世師人言身及諸根覺等之外而別有我與苦樂等作依止是作者是無心是常是遍作如是說復有僧法人言有如是我云何有耶因果之外別有於我然非作者是受食者是淨是遍無聽聞等

般若燈論釋卷第十一 第二

具備佉世師等謂論者言如彼所說立驗方便我無此過復有以丈夫為因者亦言無如上過以是義故釋世師等言諸陰外別有我者亦復不能令物信解論者知故說偈答云我異諸陰則非陰相非者言無非陰相者陰無我故言無陰相今當說驗第一義中色陰等外無別有我無陰相故辭如石女兒釋世師人言如彼涅槃非陰相而是有我體如是雖非陰相而亦是有論者言如經偈言亦無有一處一法是無為此言無為涅槃等並已遮故一向是無然常遍我非苦樂等依止有起故辭如色等汝所立我亦非是遍何以故是實故辭如瓶應如前驗釋世師人言如虛空是實是遍我亦如是如彼所立驗者不然非一向是實者皆不遍論者言汝立虛空是實者前已遮故如連我是遍故亦遮虛空是遍不非一向是實者皆遍復次我亦如是是非是作者何以故非質身故辭如思業我亦非常是實法故辭如瓶我者是可知故非常

般若燈論釋卷第十一 第三

是一物故非常是等諸因須廣出驗復次我者亦非無因以有體故辭如瓶第一義中思不是我是一物故辭如柱我者非常非遍亦不無因是一物故或為正智邪智疑智因故有時為喜為怒因故辭如柱有是等驗水破僧法人別執有我是受食者於第一義中無我受食所言疑智因者如夜見枕我是一物故如瓶應如是說復次有外人作如是意謂論者言彼既不令我是一物復還簡別言我是物是體是無常是不適是疑智等作是說者其義不然亦如有人自生分別辭如石女實自無見何得示他青黃色耶汝今所說令物解者是則虛妄論者言汝語非也取後有識者謂施設我是故說識為我如般若經中偈言調心為善哉調心招樂果又如阿含經偈言我與已為親不以他為親智者善調我則得生善趣此謂世諦中假說有我諸外道分別所執悉皆違故我無過答復次身及諸根非常過我不共取境因可取故辭如

般若燈論疏卷第二

第三

柱如是諸根是可量故應廣說驗僧法人言以何義故陰中無我若彼陰中定無我者汝箭無體何以故柱等諸物亦有我故論者言我亦不論有我但遮諸陰及身根等非常過我不共取境因此是我立義意如汝妄說不能依我所立驗解復次諸修行者自於此陰當善觀察如此我者為是陰相為非陰相如上偈說若我是陰即起盡法以是故言彼陰非我以起滅故辭如諸陰復次非陰相者如上偈說我若異諸陰是則非陰相以是義故無有我無陰相故辭如空華其義如是復次若我非陰相我則無生如空華如石女等若言是陰相者是亦無我何以故是起是因是果是物故辭如瓶行者如是觀察已即得通達無我復次釋世師人言有如是是我見境界故我若無衆生身中則無有我根等無心猶如瞎瞽而得見物者是事不然由我與根相異故和合乃見彼見是我故知有我論者言以見境界言是我者義亦不然何以

法華經疏卷第二

第三

故我見境界者此驗無體如是若無我者先所見物後見還識是先所見知有我者無如是因及辭喻若立身中得有我者無如是因及辭喻若能憶先所更事知有我者無如是因及辭喻若以有業有果報可得故知有我者無如是因及辭喻如是等因悉當廣遮釋世師中有聰悟者謂論者言說我之聲由其身中有實我境界聲於彼轉有處假設故辭如突人為師子復次緣我境界名為正智緣異境界名顛倒智辭如丈夫丈夫智云何為異境界謂身及諸根因果聚等名異境界云何為顛倒智謂緣陰為我名顛倒智故言異境界顛倒智隨實境界如其我智彼即是我是故有我論者言汝所計我如我法中不遮世諦況說有我汝若作是立義者反成我義云何成我義我佛法中名識為我聲如其義名為實我若於色等諸陰名為我者是則為假如阿含經中所說依衆分故得名為車我亦如是以陰為因假說為我有如此經

般若燈論疏卷第二

第六

又復識能取後有故說識為我若外人意謂聲召實我境界不召於識是作故辭如身智緣實我境界不緣於識是作故辭如身如是證有我者論者言若第一義中召我之聲及緣我智皆以心為境界汝意謂不如實義者反成我義云何成我義於一切時一切處我見等先已遮故若世諦中遮是事不然有假設聲有召實體聲智亦如是有緣假境界有緣實境界我佛法義得成我所欲者亦成若於第一義中無召實我之聲亦無我為境界如汝所說

師子聲義是假設故彼師子境界不如其義復次聲於假施設處起彼處但見眾緣聚集境界如師子等聲若外人意謂我聲及智非眾緣聚集境界作是執者此即自壞以是故汝差別法壞是立義有過復次若外人有未深解道理者謂我言如彼所說五陰及諸根等非是不共取境因但欲遮差別法不遮我體彼嫌我者自違本宗論者言我者是世諦中假名字耳如汝所分別者是常是遍是受食

般若經論卷第十卷 第七段

者我法於世諦中遮故汝今欲令他信解者是我無體若第一義中一切時有我悉皆遮故不但獨遮差別法也以是故汝之所說如爾虛空僧法人言有處有如是是我故於彼可遮猶如遮此井無水即知餘井有水如是遮身及諸根中無我定知餘處有我復次由身根中有我故遮不以身諸根中無我故遮以是故知有我論者言先已遮故內諸入等非自在天作非自性藏作非時作非那延作如是亦遮有處我不作內入等無起故辭如免角第一義中水等不成辭喻無體是故此說不然僧法人復言有如是是我有所故辭如自體有則有我

所物謂我舍宅則具衣服及眼耳諸根等故知有我論者言我若是有我所之物得成然我是無先已令汝解故其義如論偈說

我既無所有 何處有我 無我無我所 我執得永息

釋曰此中言無我以是故因不成辭喻無體第一義中有我自體不成復

般若經論卷第十卷 第八段

次若有人言有如是我果有故能信有故作如是因者亦以前過答諸行者應如是觀察實義所說道理者即是已說修行果也復次僧法人言有如是我在彼無我所身根識中何以故彼法中修行者真實智起時言我得無我無我所者由見實我故如石女無兒不可得說住於解脫言我得無我無我所智由有住解脫者言我得無我無我所智故知有我論者言雖諸行聚等剎那剎那壞相續法起得見無我無我所而無實我二乘之人得無我故唯見有此法生此法滅起如是見然我境界無故緣我之心亦不起我無體故無有所內外等法以緣我之心不復起故乃至得無我之念亦不起唯除世俗名字菩薩摩訶薩住無分別智能見諸行本來無生其義如論偈說

得無我所 不見法起滅 無我我所故 彼見亦非見

釋曰此謂唯有假施設我其義如是第一義中無有我與法如翳眼人以

般若經論卷第十卷 第九段

眼病故不見實法無實毛輪妄見毛輪汝亦如是實無有我妄見有我以邪見故起取著意以是故我為因義不成若謂我得無我我所由見實我為因者無我我所自體不成體不成故即是因義不成汝得如是過故修行者欲得見內外入真實者當勤觀察內外法空問曰得空者有何義判答曰如論偈說

得盡我我所亦盡內外入及盡彼諸取盡則生盡

釋曰取謂欲取見取戒取我語取行者見無我故得我語取盡我語取根本盡故餘取自盡諸取盡故則生盡生盡故得解脫二乘之人見無我故煩惱障盡乘彼乘去是名說斷煩惱障說斷煩惱障方便已次說斷智障方便其義如論偈說

解脫盡業惑彼苦盡解脫分別起業惑見空滅分別

釋曰此謂生因諸有煩惱未離欲眾生不緣境界而起煩惱是諸煩惱從何而起謂從可意不可意諸分別起

般若燈論第十一卷 第十頌

有分別故則有煩惱是故分別為煩惱因如有種子則有芽生如是非聖者有不正思惟分別故起業煩惱若無分別則無諸業煩惱譬如聖相續體彼染汙心起作意故名為煩惱由染汙心起身口所作故名業云何名煩惱謂貪瞋等能令眾生垢汙相續是名煩惱當知起業煩惱皆因戲論分別彼應斷者是世諦相云何滅分別謂見空則滅云何見空則滅謂空智起時則無分別是故說滅復次有聲聞人言見人無我故則無可意不可意分別煩惱及纏是等俱斷煩惱經斷已成就聲聞果果得成已何用法無我耶論者言汝不善說為拔煩惱根夢熏習令無餘故若離法無我終不能得煩惱根夢熏習盡無餘以此事故用法無我復次不染汙無知者諸佛世尊於一切法境界得不顛倒覺了此覺所治障是不染汙無知若不見法無我則不能斷是故法無我非是無用以如是故戲論寂滅無餘相者所謂空也如實見空

般若燈論第十一卷 第十一頌

故即是解脫解脫者謂脫分別如經偈言佛為殺生者略說不害法小說空涅槃為大二俱說此謂如來為殺生者略說不害物命為取上法為諸聲聞說人空及涅槃為取上法為大乘者說二無我為取上法說斷智障方便已有外人言彼上引佛經中偈說我與已為親不以他為親智者善調我則得生善趣以是故汝言無我者自違汝先所立之義是故速我者不成論者言復有眾生起如是見撥無因果覆障正智作如是言畢定無我無此世無後世故亦無作善惡業果報亦無眾生受彼化生一切時中作不善事必墮惡道如臨嶮岸以是故諸婆伽婆為欲攝取諸眾生故勤行大悲依世諦中施設有我其義如論偈說

為彼說有我亦說於無我諸佛所證法不說我無我

釋曰諸佛世尊見諸眾生心心數法相續不斷至未來世以是因緣為說假我復有眾生計言有我為常為遍

般若燈論第十一卷 第十二頌

自作善不善業自作受食者有如是執然彼衆生為邪我縛縛其心故於身根識等無我境界迷而起我雖有禪定三昧三摩跋提之力將其遠去乃至有頂如繩繫鳥牽已復墮於生死苦猶不生厭諸佛世尊知衆生已為息彼苦斷我執縛於五陰中為說無我復有衆生善根淳厚諸根已熟能信甚深大法堪得一切種智為彼衆生宣說諸佛所證第一甘露妙法令知有為如夢如幻如水中月自性空故不說我不說無我問曰何故不說我無我耶答曰我無我分別境界無故以是故世諦之中假說有我如汝所言謂我違於先所立義然我亦不違先所立汝若言第一義中欲令有我違宗之過今還在汝論者引經偈言衆生墮生死不脫如是苦無我無衆生唯有法與因此經明第一義中畢竟無我今有我者我無是驗已說速我力故復次今當解異分別者有二種外道各執不同一者言諸行聚剎那剎那壞乃至後時命終分諸

報若論釋第十卷 第十三 論

行壞是故無我若無我者業果所為是則無體此諸外道見是事故即生怖畏生怖畏故亦有施設我施設我者謂執說有我二者復有盧迦耶蜜迦言無後世外言唯有身及諸根無我自體於諸行中假名衆生而實無我受持諸行言有生死流轉者是事不然何故作此言耶彼諸外道愚於因果所為但眼見身相諸根等即是丈夫更無別我如前偈中亦說無我云何無我謂於身根聚中無我諸佛於一切法得了了智如前偈中佛不說我不說無我何故不說我無我耶由證解一切法真實無戲論故無戲論已斷我無我執我無我執斷已起我無我境界亦無何以故妄置色等為我無我種是執不起故如般若經中說極勇猛色非是我非是無我受想行識非我非無我若色受想行識非我非無我是名般若波羅蜜如上說見空戲論滅者今還重釋云何得戲論滅謂一切體自相不可得如虛空相如是不見是名見空若見一

報若論釋第十卷 第十四 論

切諸法空不可說者其義云何如論偈說為說息言語斷彼心境界亦無起滅相如涅槃法性釋曰此中明言語起不可得云何起不可得謂心境界斷故云何為心境界謂色等是心境界第一義中色等不成就故云何色不成就謂無起滅相故云何如涅槃法性謂如涅槃法性無所有相如是觀者名為見空復次云何見空謂體無體不見二故是名真見或有人如是疑云何名真見耶我今為說如無盡慧經偈言於第一義中云何有二相彼智亦不行何況諸文字此經謂心意識等於第一義中畢竟無體何以故一切諸法寂靜相故心及諸法一切皆如無人能作如寶積經中說非空令諸法空如是等法各各自空等真如同涅槃故是義應知如經說佛坐道場知諸煩惱無體無起從分別起自性不起佛如是知以是故此義得成如經偈言識是諸有種彼識行境界見境無我

報若論釋第十卷 第十五 論

已有種子。是滅。此中明有種寂滅。是故言如涅槃。云何如涅槃。謂見一切法無生平等見平等。已心境界斷。心境界斷。已言說亦斷。言說斷。已世諦相所執戲論得寂滅。是故言見空。戲論滅。有人言寂滅相者。即是涅槃。真如法中。性云何言如涅槃。法性耶。論者言戲論分別者。謂是世間。是涅槃。或說涅槃無為。是寂滅。法執說世間。是生死法。此中論者說一切諸法若世間若出世間。無生性。空。皆寂滅。相為著。法衆生不知生死。即涅槃。相以是故。今阿闍梨以涅槃等為著者。令知諸法從本以來。空。無相。無作。寂滅。無戲論。故自部及外人等。謂我言彼中道說。無一切句義。與路伽耶說。無則無差別。應如是答我言。一切句義。無者。亦有差別。汝不解。故出是言耳。有人言。如以智慧知而捨。不以智慧知而捨。豈無差別。若言說無同者。是則凡夫與羅漢。不異。生盲與有目。不異平地與丘陵。不異。若如是說。中道路伽則無差別。作此說者。不解差別是。

般若燈論釋卷第二 第六 疏

為無智若路伽說無與中道說。無是同者。於何時同耶。為世俗言說時。同為見真實時。同且論世諦時。同撥無因果執者。則拔白法善根。行一切不善道。壞世諦法。故復次中道說。無者則不如是。所謂說因果相續。如幻如焰。行善業道。以有漏陰相續。故其義云何。過去有陰相續。滅現在有陰相續。起現在有陰相續。滅未來有陰相續。起。譬如夢是名中道說。無與路伽說。無非世諦時。同亦非見真實時。同汝說無者。此說無之識。緣無境起。一切時以執無為相。然是邪智。以破戒若自塗其身。非是息苦。因而是起苦。因說中道者。未見真實。已前有此色等境界。覺此色等境界。覺見真實。時得空解。已色等境界。執覺不起。由見道理。故直言無者是事。不然。無有彼色境界。覺者。非第一義中。如實義覺。故譬如有覺。以此驗與彼路伽說。無者。過復次中道說。無與路伽說。無者。所擇不同。云何不同。佛法速有不執無。而今物解。譬如須弥芥子。巨

般若燈論釋卷第二 第七 疏

細殊。遠汝言說。無同者。亦復如是。第一義中。一切法速如涅槃。相為隨順。福德聚。所說諸行。於世諦中。是實如佛言。所有內外諸物。世間說實說。不實我亦如是。順世間法說實說。不實其義云何。如論偈說。

一切實不實 亦實亦不實 非實非不實 是名諸佛法

釋曰。如佛所說世間欲得及不欲得。我亦如是。於世諦中說欲得說不欲得。復次內外諸入色等境界。依世諦法說不顛倒。一切皆實。第一義中。內外入等從緣而起。如幻所作。體不可得。不如其所見。故一切不實。二諦相待。故亦實。亦不實。修行者證果時。於一切法得真實。無分別。故不見實與不實。是故說非實非不實。復次實不實者。如佛所說為斷煩惱障。故說內外入我我所。空是名一切皆實。不實者。謂佛法中說識。為我。世不解者。妄執有我。有所指示。他云。我是作者。是聞者是坐禪者。是修道者是名不實。摩訶衍中。一切不起。無一切物。是

般若燈論釋卷第二 第十二 疏

有可為分別無分別二智境界故非實非不實復次云何名佛於一切法不顛倒真實覺了故名為佛云何名法若欲得人天善趣及解脫樂佛知衆生諸根性欲不顛倒故為說人天道及涅槃道故名為法復次自他相續所有熏習及無熏習煩惱怨賊恚能破壞故名為法真實道理不與外道等共為拔一切執著箭故應勤修習復次自部及外人同謂我言汝若分別自體盡捨無餘得真實者此真實相云何若不說其相不立自宗云何但與他過是汝之失論者言實如所言若實相可說我能分別而彼實相非是文字不可言說為欲安慰初修行者以分別智而為解釋其義云何如論偈說

寂滅無他緣 戲論不能說 無異無種種 是名真實相

釋曰無他緣者是真實法不以他為緣故名無他緣所謂不從他聞亦無保證自體覺寂滅者自體空故非差別分別物境界故名為寂滅戲論

般若波羅蜜經卷第十九 論

不能說者戲論謂言說見真實時不可說故而不能說無異者謂無分別無分別者謂無一境界可見分別以分別無境界故名無分別無種種義者謂一味故無體義故無差別故是名無種種義此謂真實相也復次由無分別故戲論所不能說由寂滅故是無分別智境界復名無他緣由無他緣是故過言語道真實自體我不能說復次此遮一切體自體言說能得真實自體能起無分別智能令行者解自覺真實方便如是語言是得第一義方便如汝所言云何為真實相若不說其相不立自宗獨與他過是汝之失者我無此失以此偈答即是說真實相如是且約第一義說真實相今復約世諦說之其義云何如論偈說

從緣所起物 此物非緣體 亦不離彼緣 非斷亦非常

釋曰此明從緣起果此果不即因是中說驗因果不一起異覺境界故譬如覺及境界從緣所起果者亦不離

般若波羅蜜經卷第十九 論

彼緣若離者果起則墮無因過復次此中立驗因與果不別藉緣方起故譬如因自體以如是因果不一亦不異故不斷亦不常復次雖因壞已果起之時由有因類相續住然非因壞故果亦壞以不異故而體不斷由果時因已壞故而不是常如經偈言以有體起故彼斷不可得以有體滅故彼常不可得云何不常不斷謂緣起法亦剎那剎那相續起是故不斷有為法體念念滅故不常今當為汝開演其義如論偈說

不二亦不異 不斷亦不常 是名諸世尊 取上甘露法

釋曰甘露者謂得無分別智因故如諸佛以已所得智於一切衆生界以佛日言說光隨衆生機令開蓮花復次諸聲聞人以習聞思修慧得真實甘露法現證涅槃息一切苦或為福智聚未滿足故雖不證解脫後世決得其義云何如論偈說

諸修真實者 今雖未得果 將來決定得 如葉不假勤

般若波羅蜜經卷第十九 論

釋曰諸修真實行者若此世若後世而不得果者因熏習諸行未來世中自然得真實智亦無他為緣如論偈說

諸佛未出世聲聞已滅盡然有辟支佛依寂靜起智

釋曰如三密經說辟支佛依寂靜故起實智慧者由身心寂靜為因故智慧得起是名甘露法若今世若後世有能修真實者必定得甘露法是故欲得解脫應當修行是真實法此品中破外人立驗亦說自驗無過而今信解諸陰我我所空是此品義意以是故我義得成如般若經中說極勇猛色非是我非是無我乃至受想行識非是我非是無我若色受想行識非我體非無我體是名般若波羅蜜如經偈言無我無眾生無人無受者但眾緣名身佛得如是解此中明我人眾生及諸行眾是等皆空無有因起又如空寂所問經說一切眾生豎我見幢張無明帆屢煩惱風入生死海諸佛大悲廣大教網撈渡天人量

般若燈論釋卷第二

般若燈論釋卷第二

論

涅槃岸如上偈說不二安隱門能破諸邪見諸佛所行處是名無我法釋觀法品竟

般若燈論釋觀時品第十九

釋曰今此品者亦為遠空所對治解諸體無自體故說

釋世師人言第一義中有時法自體為了因故譬如燈若無時云何得有了因譬如龜毛衣由有物體故以時為了因是故有時論者言世諦之中諸行若起即名為作此起但是諸物體起更無別起此諸行因果已起名過去時因滅果起名現在時因果俱未起名未來時作有分齊故約物為時無有別時世諦中亦假說有時如言搗乳時來然外人分別執言有時第一義中應作如是觀察釋世師人言有為法外別說有時而是常論者言今遠此時故第一義中有為法外不別有時有體故譬如有為自體第一義中無有常時可識故譬如瓶釋世師人言如虛空等非是一向無常論者言彼虛空異分無體亦如是遠

般若燈論釋卷第二

論

般若燈論釋卷第二

論

故釋世師人言色體外有時與色和合緣現在時有識起故譬如人與杖合如識見提婆達多境界與杖合者亦如是於色上起現在現在識此色之外有別體者名為時是故別有時論者言汝言有識起為因者緣杖之識於非時相境界起故時相則壞執杖者非常故常義則壞自體法差別法如是等皆破故是汝立義出因等過與杖和合者譬喻無體第一義中執杖者不成故為喻不然緣色之覺與時和合此覺不能顯了是故無時復次三時別成者為有相待為無相待若立時有待成者其過如論偈說現在及未來若待過去時現在及未來過去時已有

釋曰此謂時有待時有待故譬如過去時復次若待過去時有現在未來時者應過去時中有現在未來時何以故因過去時成現在未來時故亦應現在未來時住過去時中如是現在未來盡名過去時若一切時盡名過去時者則無現在未來時盡過去

故若無現在未來時亦應無過去時何以故現在未來時已在過去時中故復次若時有待者或彼同時有不與待相違故辭如父子異若不立時有待者現在未來有別起過其義如論偈說

現在與未來過去時中無現在與未來待何而得有

釋曰此謂過去時中無現在未來時若謂過去時中無現在未來時而因過去時成現在未來時此二云何得成若無現在未來時有何等過此下說驗第一義中無現在未來時自體時有待故辭如過去時復次釋婆沙人言現在未來於過去中得同時故而有相待論者言亦有別時相待如兄弟非是一向汝語非也如是有時相待不成復次若無時相待得成者其過如論偈說

不待過去時彼二則不成現在及未來是則無有時

釋曰彼二者謂現在未來為二不待過去時則不成現在未來時何以故若不待過去時有現在未來時者於何處有

現在未來時以無相待故現在未來時亦不成其義云何如論偈說與過去無別餘二次第轉及上中下品一體等應觀

釋曰以此方便應展轉說其義云何如論偈說

未來及過去若待現在時未來及過去現在時中有未來及過去現在時中無未來及過去待何而得有不待現在時彼二則不成未來及過去是則無有時現在及過去若待未來時現在及過去未來時中有現在及過去未來時中無現在及過去待何而得有不待未來時彼二則不成現在及過去是則無有時釋曰此是釋論偈如前自成立與外人過云何為上中下品次第乃至一體等辭如人類同名為人於中而有差別功德具足名上品人稍減者名中品人全無者名下品人如是等為待故成為不待故成且有上者非上自體有相待故辭如中自體如是中亦非中自體有相待故辭如下自體下亦非下自體有相待故辭如上自

體復次以有相待為因欲令汝解上中下等無自體故汝不欲得無自體耶若欲得有自體者待中故突為上是亦不然如是一數體及一二等亦如前遮一數者今當說第一義中一非一數體何以故是數有待故辭如二數等如是二非二數體多非多數體應如一數說第一義中不欲於法體外而有彼數云何欲得謂一者無二及無異故名為一無一及無異故名為二無二及無異故名為三自三已後惣名為多亦如前遮而今開解今當更說第一義中一亦非一是可數故辭如異如是二亦非二多亦非多亦如一數說應作是驗等者云何謂一塵非一塵是可數故辭如異如是二塵非二塵多塵非多塵亦如上說及長短遠近前後因果非長短遠近前後因果乃至有為無為非有為非無為亦如是說釋世師人言第一義中有如是時何以故有分量故若無時則無分量如馬無角不可說有分量由有時故則有剎那羅婆婆摩

多晝夜半月一月時行年變等分量
若有分量是則有時譬如稻穀等有
故則有分量故知有時論者言決之
所說義不相應何以故如論偈說
不取不住時 住時亦不有可取不可取
云何可施設

釋曰不住者謂諸行聚是起滅法名
為不住世諦中行聚等名時是時名
不可取住時者亦不於法體外有非
色時可取是名住時云何可取不可
取云何施設時者可取即能施設時
不可取不能施設以是故諸行如是
日行等作有分齊諸行生住滅撲呼
嘿多等法有分量故名為時如汝所
說因者其義不成何以故無所依故
譬如無體譬世師人言有常時以有
剎那羅婆模呼嘿多過去未來等種
種差別譬如淨摩尼珠因彼衆色而
有種種相現論者言此體待彼體得
有剎那等名我義如是如論偈說
此彼體相待 世諦法如是 第一義無體
離體何有時
釋曰相待者謂外人於世諦中立有

般若燈論第十卷 第二十八頌 除

相待我義亦尔第一義中無有常時
如我所說過者汝不能免釋世師人
言第一義中有實時體如非他及他
一時及非一時遲疾等即是時相非
無體而有相論者言第一義中無少
許體世諦之中有諸行差別相待相
續非他及他等識起一時者謂諸行
無差別剎那相待非一時者有遲有
疾遲者謂後時相續隨轉疾者謂下
相續隨轉非他識起者但是諸行無
別有時汝所立因無體何處有時體
可得若外人意謂他等識起緣諸行
法非是時者何處可得時耶論者言
汝以時是常是一令他解者此驗無
有我今說驗於世諦中常一之時非
是起他等識因識故譬如色等識譬
世師人復言定有實時有假設體故
論者問言以何等物譬世師答言如色
等論者言第一義中色等體不成如
先已說能令物解色相無體色相無
體故譬喻無體譬喻無體故時亦不
成我亦無而說有譬如車軍林等雖
無實體而有施設故非是一向有人

般若燈論第十卷 第二十九頌 除

意謂依諸行法施設有時如說晝日
住撲呼嘿多住作此說者應如是答
如論偈說
因物故有時 離物無有時 亦無少物體
何處時可得

釋曰此謂因物生故則名為時離此
行法無別時體執有時者言定有時
有起差別言說因故不見無法能起
言說因見有已作今作當作瓶故即
知有時論者言汝語不善已作瓶等
能起言說因者是諸行法亦非是時
汝因不成有相連過能起言說因者
是世諦法汝種種說時皆下成故如
先說了因者義亦不成此品初已未
與外人成立過自說成立無過遮空
所對治時無有自體為令信解此品
義意如是以是故此下引經顯成如
放光經佛說佛告須菩提時非色法
非無色法非受想行識法非無受想
行識法非生法非無生法非住法非
無住法非異法非無異法非壞法非
無壞法非受法非住法非出法非無
受無住無出法乃至非老相非病相

般若燈論第十卷 第三十頌 除

實是有亦不為現量所取故彼立因者非是一向若以驗量不可取者因義不成猶如驗因中果有取可量故者可量者因則不空辭如有果體如是苦樂二種能為貪瞋諸見三煩惱

因色聲五種亦能為貪瞋等三煩惱因以是因等有驗量故因中果有取汝雖言現量不可取然今驗量有可取故彼出因義不成若現量及驗量俱不可取者此違我義及因不成論者言我道不可取者謂於因緣和中畢竟無果故不可取汝言極遠等亦不可取非一向無者世諦之中亦無此理何況第一義耶於第一義中亦無極遠等物如上苦樂色聲等於第一義中亦無是則因義不成所言果者果亦自體空故若因中無果者世諦中果亦不生譬如拒不能生拒因亦不能生因汝言因能生果者於世諦中亦已被破復有異僧佉人言若因未生時先無因體果亦先無而後方生論者言今當說驗若先無因後亦不生無有故譬如空華石女等

般若燈論釋第二卷 第三張 陰

廣如前說驗今更惣答修多羅人及釋世師等計因中無果者如論偈說若謂眾因緣和合無果者是則眾因緣與非因緣同

釋曰此言無果者謂果空故因之與果云何差別因相者謂自果生無間生自分生等差別是為因相緣相者謂通生種種果能長養他令他相續乃至遠處通生諸果非自分生能廣饒益如是等名為因緣差別相與非因緣同者謂非因緣不生於果何以故果空故以是故因緣與非因緣同復次今為執因中無果者出驗第一義中種子等諸因緣不能生果何以故果空故譬如非因緣復次修多羅八言緣能生果何以故有決定緣能生果故若果空者義不相應論者言第一義中無如是驗還同上非因緣過欲令他信解者汝驗無力修多羅人復言見麥種子能生麥芽以是故彼出因者無有義理論者言世諦之中實見麥種能生麥芽非第一義若於第一義中麥生芽者是義不然如

般若燈論釋第二卷 第四張 陰

是觀察有果生者不然如先答汝立果生滅以為因者果有生義不然復次今問執因中無果者因為生果已而滅為未生果而先滅耶執者答言我有何過為此二問論者言義不相應如論偈說

與果作能已而因方滅者與因及滅因則便有二體

釋曰此謂於世諦中亦不欲令與者滅者一法有二體過復次若未與果作能而先滅者今當欲答如論偈說若因未與能而因先滅者因滅而果起此果則無因

釋曰此謂不欲無因而有果以是故非因滅已而果方生何以故已滅故譬如久已滅者此義一切世間之所共解亦復不須更令物解修多羅人復言和合法起有同時能生果如燈與光同時而起是義應令論者言若謂同時而生果者是亦不然如論偈說

般若燈論釋第二卷 第五張 陰

釋曰此謂有同時過而不欲令能生所生二法如父子二同時而起有如上過復次云何別時起謂所生及能生因果為二今次作驗非果與因和合同時俱起何以故所生及能生二故辭如父子二如先所說有器炷油等和合有力故世諦中燈共光同時起非燈與光相望為因果是故汝說不善復更有異僧法人言未和合前果已先起後和合時方乃顯了論者答言無有是義如論偈說

若未和合前已有果起者離彼因緣已果起則無因

釋曰此謂離和合因緣而先有果者世諦之中實亦不見有如此事以是故我佛法中無果先起汝言後顯了者先已答訖更有異僧法人言因法雖已滅至果起時猶有因體住論者言若因滅已而體不捨即住為果體者無如是義何以故如論偈說

若因變為果因即有向去先有而復生則墮重生過

釋曰此謂因體為果而體不捨如提

般若燈論釋卷第三 第六 陰

婆達多不捨此宅而至彼宅何以故因體已有而復更起則為重生既不生果全無所作復次若謂即因變為果者即是不名變變不名即是如泥團不即是瓶泥團滅已而有瓶生不待稱變不變故辭如泥自體僧法人復言因能生果我義如是無如上過論者言若不捨因體而名果者但名字有差別而無果體如上說過汝不能免若捨因體果體起時而因還住果體中者是義不然汝不思量作如是說復次今問執有異僧法汝言因能起者為因已滅能起果耶為未滅能起果耶二俱不然如論偈說

為已滅生果 為未滅生果 因滅者已壞六何能生果

釋曰此謂已滅者不復是因何能生果若因起已而體不滅何能生果汝之所說義不相應復有異僧法人言實法恒住而前物體滅後物體起有此變異以是義故因體不滅而能生果論者言是亦有過前體滅時實法亦滅何以故實法與物體不異故辭

般若燈論釋卷第三 第六 陰

如已滅法體後法體起時實法亦起何以故實法與物體不異故辭如已起法體如汝所說與世諦道理相違若依第一義道理有何法體滅有何法體生而言有變異耶何以故一切時無有辭前汝所說者是義不然復次汝言前法體滅者此體為是因體為非因體若是因體者前法體滅因體亦滅偈言因滅者謂非是已滅因有能起果力復次若前法滅非因體者如論偈說

因果和合住 云何得生果 不與果和合何物能生果

釋曰此謂因不生果何以故因果體不異故如因自體不自生因若因果和合共住既不生果因則無用法體有顛倒故是汝立義之過若有人言因不與果和合者亦如上答物不生果何以故果空故辭如餘果且已惣遮因能生果今當別說速彼眼識等果若此眼識以眼為因者此眼為見已取境為不見而取境二俱不然若眼見而取然後識起者識則無用

般若燈論釋卷第三 第六 陰

若眼不見而取者色之境界則為無用復有人言第一義中因能生果何以故因與果作因故若因不生果者是則乳非酪因辟如乳與瓶論者言汝說不善何以故如論偈說無有過去果與過去因合亦無未來果與已生因合

釋曰此謂因果俱無故辟女角復次過去因以時別故則不與果和合復次已生未生果與已生未生因不和合者如論偈說

已果及未因 畢竟無和合 未果及已因 亦復無和合

釋曰此謂時別因果二故已生果與已生未生因已壞果與已壞未壞因不和合者如論偈說

無有已生果 與已未因合 亦無已壞果 與已未因合

釋曰此謂因果二得同時者先已壞故由時有別汝義不成作是觀察因之與果永無和合如論偈說

因若不和合 云何能生果 因若有和合 云何能生果

般若燈論第十一卷 第九經 除

○般若燈論釋

釋曰此下作驗第一義中因不生果不和合故辟如種子在地芽不出高山復次今有道理與彼執執稻種中無果及有果者過如論偈說

因中果若空 云何能生果 因中果不空 云何能生果

釋曰此謂種不生果以果空故如先所答辟如餘果因中果不空者謂果已有故因不生果辟如因不生因先已答故轉婆沙人言果未起前此果先有論者言無如是義今為遮此過故如論偈說

未起果不空 不空則無滅 以無起滅故 果得不空過

釋曰此謂果不從緣起以果有自體故若有而起者無如是義已有故不須更起若謂不起而有果者是則果體應常不滅以是故果得不空過而執者不欲令果有不空過如論偈說

果不空不起 果不空不滅 以果不空故 無起亦無滅

釋曰果若空則無起滅若定有者不須復起無起故無滅以是故果若不

空云何起滅復次云何欲得如此果者是起滅法故果若已有則不見有起滅法辟如現在相復有路伽耶言

果未起前果無自體何以故果體空故果已起者亦無他法體論者言是說虛妄無有義理我今答汝何以故如論偈說

般若燈論第十一卷 第十經 空

果空云何起 果空云何滅 以果是空故 無起亦無滅

釋曰此謂第一義中果空而有起者不然何以故果無體故辟如空華第一義中於稻芽上有麥芽無體體滅

者是亦不然無體故辟如非稻芽滅復次從緣起者自體皆空是我法中

第一義觀故若謂有少許物而不空者此等之物則不從因緣生世諦之

中亦無是事辟如空華如上偈說未起果不空果得不空過此謂果不空

者得無起滅過今令汝解第一義中果空而有起故辟如幻等第一義中

果空以有滅故亦如幻等果亦如是若果以無他體為體者此果則無起

無滅世諦之中亦無果故辟如空蓮

般若燈論第十一卷 第十二經 除

亦如上說果空云何起果空云何滅此謂起滅俱無體故此果既空則無起滅然外人不欲令果無起滅故此中立驗內入等果非無自體而有起故譬如幻等以此無起無滅之驗即破汝果有起有滅汝差別法破故是汝立義之過復次能生之因此因與果為一耶為異耶其過如論偈說

因與果一者終無有是義因與果異者亦無有是義

釋曰何故因果不得一異耶是中過答如論偈說

因果若一者能所則為一因果若異者因則同非同

釋曰此謂汝不欲得能生所生二如父與子云何為一亦如火與薪云何得一此之二喻世間共見以是故我今說驗因之與果不得為一何以故能生所生有異故譬如父子二此謂計一者過復次執異者云何謂因與果異故譬如一切非因法而汝不欲因同非因汝意欲得因果二法相續不異復次今問執因中先有果者此

般若燈論釋卷第十 第十二 論

果為先有已生為未有而生是皆不然其過如論偈說

果若已有者何用從因生果若未有者因復何能生

釋曰此謂果若有自體者何假因生世諦之中亦復不能令人信解果若無自體者如虛空華於世諦中而亦不能令人解也如上偈說果空云何

生以此觀察第一義中因能生果者不然若因不生果者則不是因如前外人所立能生果者因應處處為因故今為破此因義不成汝亦違先所說於第一義中成立因生果義復次

今言違者謂於第一義中因不生果世諦之中有如幻化等生故辨世師人復言第一義中因能生果何以故世人咸言此果之因故當知因能生果若因不生果者終不指示言此是果之因譬如駝角弓無故不說今以有故說如說眼是因識是果猶是因芽是果以有故說若說識與芽喻得成者即是我所立義得成其驗如是論者言若曾有少許果生是第一義

般若燈論釋卷第十 第十二 論

者可得言此是因此是果可作如是指亦今能生因無故汝上所引世人咸說是果之因者所立不成亦違汝義復有僧佉人言得和合法故果生此和合法由得時節故能生於果而此品初彼遮我言果有生滅為因故因不成者非是不成亦非獨因能生果復由和合及得時節而能生果如彼所言因不生果者正成我義論者言因緣和合者非是實法自體能生若自體生已可能生果今則不然何以故其過如論偈說

自體及眾緣和合不能生自體既不生云何能生果

釋曰此謂和合不生於果何以故非實法故譬如幻等亦如提婆百論違和合偈中說一和合者無諸和合亦無若言是一者應難因緣有今當為汝分別正義如論偈說

是故果不從緣合不合生以果無有故和合法亦無

釋曰此謂難諸緣無和合法復次如先已遮因不生果今遮和合亦不生

般若燈論釋卷第十 第十四 論

果云何不生謂此和合非是近生亦非遠生第一義中不生者如先遮因緣中已令信解如是和合法不生果非和合法亦不生果又如百論中說世間名字由和合有法體非有體非有故亦無和合以是故品初外人所說因者與出因過遠彼時法為令信解因果無自性故是此品義意以是故我義得成如般若經中說極勇猛色非因非果若色非因非果乃至受想行識非因非果何以故色無和合故若色無和合乃至受想行識亦無和合不見色不見受想行識無所行者是名般若波羅蜜如佛於識趣後世經中說偈言若說和合處是說方便門為趣第一義智者如是解

釋觀因果品竟

般若燈論釋觀成壞品第二十一

釋曰今此品者亦為遮空所對治如前品以因果無自性故已令信解今為顯示諸法無成壞故說

僧佉人言第一義中有時何以故時是成壞因故若無時者則不是因辟

般若燈論釋第二卷 第五品 陰

如地足由有時故成壞二法隨時而轉是故說時為因因得成故即是我所立義得成論者言成壞二法為離成有壞為不離成有壞為與俱有壞是皆不然如論偈說

離成無有壞與俱亦無壞離壞無有成與俱亦無成

釋曰我佛法義如是如是如汝所說時為因者其義不成何以故若離成有壞者則不因成有壞壞則無因又無成法可壞故云何為成謂眾緣合云何為壞謂眾緣散復次若離成有壞者無成誰當壞故辭如無瓶是故離成無壞若謂與俱而有壞者是亦不然何以故法先別成然後有合是合法不離於異若離異者壞則無因是故與俱亦無壞如是若離壞共壞無有成者何以故若離壞有成成則為常常是不壞相而實不見有法是常以是故離壞亦無成若謂與俱有成者是亦不然成壞相違云何得一時俱僧佉人言何有與他立過自義得成自若成者應說道理論者答言

般若燈論釋第二卷 第六品 陰

汝義非也其過如論偈說

離成則無壞云何得有壞離死則無生無壞何有成

釋曰此謂離成無有壞法世間之人皆共解故不須廣說釋離成無壞已復次與俱亦無壞者如論偈說

若成與壞俱云何當可得亦如生與死不可得同時

釋曰此中說驗壞之與成非同時有何以故成是壞緣故辭如死與生不可得俱釋不俱已復次第二分別離

壞無成者如論偈說

若離壞有成云何當可得諸體上無常一切時中有

釋曰此謂離壞無成何以故如立義中諸體無常者謂色法等自體無常故辭如無常自體復有正量部人言

法雖無常得壞因來法體即壞非一切時皆有無常論者言若余者辭如

有人服漏藥已便漏乃語他言是天漏我不言藥漏汝亦如是無常之法

一切時中能壞法體而言待壞因來

者是事不然若得壞因無常始能壞

般若燈論釋第二卷 第七品 陰

法體者但是壞因能壞法體何得復言無常能壞今問外人法體為是壞性得壞因來壞耶為非壞性得壞因來壞耶此法體若是壞性得壞因來壞者不然何故不然法體起時無間即壞亦起便滅不到第二刹那云何

得待壞因來壞若法自體非壞者譬如涅槃亦不待彼壞因來壞復次壞無有因壞無因故法則不壞譬如無為以此驗故破彼壞因彼因既破即破法體是汝立義之過且成壞二法前後而有者不然釋雖壞無成已復次同時有成壞者義亦不然何以故如論偈說

成與壞同時云何而可得亦如生與死同時者不然

釋曰此謂作是觀時義同前解復次乎不成者如論偈說

成壞手共成此二無有成雖此二乎成二法云何成

釋曰此謂成壞二法不可得成如外人先說有時而為成壞因者因則不成薩婆多辯婆沙人復言此自性壞

般若經論卷第十卷 第十八論 論

法非起而即滅白起無間有住故此住無間而有滅論者言是事不然其義如論偈說

盡者無有起無盡亦無起有盡者無壞無盡亦無壞

釋曰此謂若法有無常者名為盡有盡者則無起起盡二法相違故譬如生與死若言起已而無間不滅者此非盡法以是故如向所說起盡法者於世諦中不成故有盡法者不須思惟分別無盡者非壞自體故譬如解脫轉世師人言應有成壞體法有故若無成壞亦無體法譬如蟾蜍毛而成壞是物體法故必有成壞故論者言第一義中若有一物實有成壞者應說成壞法然無成壞可說故其義如論偈說

若離彼成壞則無有物體是成壞二法離物體亦無

釋曰物體者以成為體故成既無體汝向說體法有故為因者不成何以故所依無體故能依亦不成復次汝以物體為因者今說其過修多羅人

般若經論卷第十二卷 第十九論 論

言物體無實自性是空然於物上有成壞法薩婆多人復說言物有實體自性不空於此物上而有成壞今悉答彼二部成壞如論偈說

有成壞二法物體空不然有成壞二法體不空不然

釋曰此中立驗如上體法有故若言自體有者則應不壞以是故汝等立因不成復次更有與過道理此成壞法為一耶為異耶二俱不然是義云何如論偈說

是成壞二法一體者不然是成壞二法異體者不然

釋曰此謂相違故譬如愚與智然此二法同依一物譬如餘物體此亦因義有不成過轉世師人說偈言

我常見物體有成亦有壞是故知體法定有而不空

論者言汝實見者但是同凡夫智非第一義今當為汝分別其意如論偈說

起者先已遠無起法亦遠見成者愚癡見壞者亦亦

釋曰此謂無成壞體外人若言見成

般若經論卷第十二卷 第十九論 論

壞者云何知是愚癡非第一義耶論者言此先已答汝若意由不足今更為說於第一義中若見有物體者此成與壞可依彼體然此物者為有體能生體為無體能生體是皆不然何以故其義如論偈說

有體不生體 亦不生無體 無體不生體 亦不生無體

釋曰有體不生體者第一義中無體故辭如已生體若外人言如種子體後時能生芽故謂是體能生體者是亦有過何以故芽未生時亦無芽體以枯體不生故芽未生時無有名字此謂未有言說故辭如餘未生物體不生無體者體無故辭如兔角無體不生體者謂無因體體無生故亦如兔角無體不生無體者先已說驗破故今問體等為自生耶為他生耶並有過故其義如論偈說

法體不自生 亦不從他生 亦無自他生 今說何處生

釋曰如是不生前已廣說故此謂畢竟無生以成壞無有體故汝根本因

般若燈論第十一卷 第七十四頌

義不成若第一義中欲得有體者今當說過如論偈說

諸法有體者 即隨處常見 當知所受法 若常若無常

釋曰何故今耶謂此法若常若無常故何以故常者不壞故是常見過無常者壞故是斷見過有外人言我無是過其義云何引上偈本云諸法有體者非常亦非斷論者問言何故今耶外人復引論偈答曰

起盡相續者 由果及與因 因滅而果起 不斷亦不常

釋曰外人意謂因始滅時有果起故不斷果始起時有因滅故不常亦如經說五陰無常苦空無我而不斷滅以是義故因之與果非斷非常論者言若如是者義不相應前滅後起今說其過如論偈說

是起盡相續 由因及果者 因滅而果起 若斷及若常

釋曰此謂因滅更不生故則墮斷過已滅者不起故辭如焦種釋世師等謂論者言如彼論中偈說若物從經

般若燈論第十一卷 第七十五頌

起此果不即緣亦不離彼緣非斷亦非常此謂論者先所欲得今復說為過者不然論者言此語不善何以故此偈於世諦中說不斷下常非第一

義何以故第一義中一切法無斷常過僧法人言因變為果佳果故得說有體無斷常過論者言是義不然汝轉變無驗不令人解轉變義者先已遮故汝今復起轉變分別者今更說驗若物不可變者終無有變何以故不可變故辭如兔角復次若諸體有自體者義不應尔其過如論偈說

先有自體者 後無則不然 涅槃時便斷 即有斷滅過

釋曰今現見此體有起有滅是故諸體無自體所以者何起滅法故此義先已說復次若諸體先有自體者阿羅漢心心數法後時更不生故即斷滅過此過汝不能避若汝意言涅槃時是斷者亦從是斷未涅槃前諸有相續時我何有斷滅過而謂相續無斷過者汝不善說我前說涅槃時斷者正遮汝言未入涅槃前諸有相續

般若燈論第十一卷 第七十六頌

如前言涅槃時便斷者此已令解是斷見過故若後時是斷者障於解脫何故亦耶由此斷見不得解脫故如是若汝汝心猶不足者今當復聽此現在有末後命終時是名死有未來有中初受生心者是名初有此中義意如論偈說

死有者是滅取初有不然死有未滅時取初有不然

釋曰此中說驗第一義中死有是滅者不取未來有是滅故是死有故許如阿羅漢死有復次死有名過去有初有名現在有若死有滅次起初有者是則無因若言此死有未滅時能取初有是有故得無過者此中說驗死有未滅者不能取初有未滅故譬如現在有外人復言死有欲滅能取初有論者言亦不喜說其過如論偈說是死有滅時能生初有者滅時是一有生時是異有

釋曰此謂滅時生時二有各異故如何能取耶外人答言如彼所說有相續而體異者我亦如是論者言提婆

般若燈論釋卷第十 第五段 陰

遠多死有不取提婆達多初有有異故譬如耶若達多死有又復汝謂已滅未滅滅時取初有者不然如上一二有過又復汝謂若滅未現前能取初有者同前二有過如是生時及已生取初有者亦不然還如前過以是故如論偈說

滅時及生時取初有不然而此滅陰者復復還生耶

釋曰此謂外人不欲得已滅之陰還復重生如一人一時有二自體者無也若謂初有滅時即後有生者今應隨在何陰中死即於此陰中生不應餘陰中生如是死有滅已能取初有者不成已今信解死有滅時能取初有者亦不成以是故已滅及滅時俱不成如我所說道理死時諸陰滅已還用此陰相續生者亦不然其過如論偈說

如三時中有相續不然若無三時者何有有相續

釋曰此謂死有續生初有者不然相續不斷不常語者是世諦非第一義

般若燈論釋卷第十 第五段 陰

諦是故我所立者不破以是故如品初外人說有如是時為成壞因者今廣說此因過故立時不成以成壞無自性今物信解是品義意是故此下引經顯成如般若中說佛告極勇猛色不死不生受想行識不死不生若色受想行識無死無生是名般若波羅蜜 釋觀成壞品竟

般若燈論釋卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋卷第十 第五段 陰

般若燈論釋卷第十三

偈本龍樹菩薩

釋論分別明菩薩

陰

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀如來品第二十二

釋曰今此品者亦為遮空所對治令

決定解第一義諦如來身故說

修多羅人及禪世師等言有自體色

等諸體是體故譬如如來何等是如

來謂金剛三昧解脫道同起無間第

十六剎鄰心彼差別門初起剎鄰即

名為智此智是第一義諦如來智所

依陰亦名如來論者言若依止世諦

智諸體及如來有自性汝欲得取此

成我義今依第一義諦觀如來若此

智是陰自體者已攝入諸陰中今遮

如來亦遮彼智如論偈說

非陰不離陰陰如來手無非如來有陰

何等是如來

釋曰陰者謂積聚義陰非如來者如

來自體非是陰故此中說驗第一義

中陰非如來陰是起盡法故譬如凡

夫諸陰又如外四大等如是以作故

為因者當廣說驗復次諸陰非如來已遮此陰起法亦遮實法及遮色等陰故復次今將智為一門別遮第一義中智非如來是起盡法故是智故譬如凡夫智諸外道等謂陰外有如來以此方便成立於我今答此故若離陰外有如來者無驗可今信解如是離陰有如來者不然乎無者謂如來中無陰陰中無如來如來中無陰者譬如雪山中無藥不得言有藥陰中無如來者譬如林中無師子不得言有師子非如來有陰者如具足財者名為有財不以不具足者名為有財如是以五種觀察如來不成如所說觀察方便時無有如來譬如奴賊多獲衆人謂言是賊及其檢驗還是好人無有實賊如是離陰之外何等是丈夫何等是自在汝所說如來不成所說不成故亦關於譬喻譬喻關故是立義有過修多羅人復言因陰故假設名如來我等所說無過論者言是義不然汝所說者則為有過如論偈說

般若燈論釋卷第十三 第三緣 陰

因陰有如來則無有自體若無自體者云何因他有

釋曰此謂有自體者得如是過應作

是知如來無自體此中說驗於第一

義中如來無自體以假設故譬如旋

火輪無實故譬如瓶阿毗曇人言第

一義中瓶有實體可識故譬如色論

者言瓶等是實者亦不成無有譬喻

故然瓶及水等是世諦中有色者第

一義中無實何以故若法分別無者

是世諦乃至取後不無者亦是世諦

阿毗曇人復言如五陰是假設如來

亦是假設而言如來自體是作者以

如是解成立如來無自體者反成我

義何以故諸陰是作故若言以他為

緣有如來起者如是成立亦無譬喻

可為譬喻如是一切以他為緣者悉

有自體亦如火輪色等是無分別眼

識境界故如是一切以他為緣者皆

有自體我宗立義如是論者言火於

空中上下遍轉而無輪體以輪體空

而為喻者不然火等有起先已遮故

如是實法及眼識等諸識色等境界

般若燈論釋卷第十三 第三緣 陰

先皆已遮如眼乃至色等一切法亦如是遮故若待因緣而起者有自體義不成何以故如論偈說

法從他緣起有我者不然若無有我者云何有如來

釋曰此謂以他為緣者是假設故譬如幻人若如來無自體者何能成立諸體有自體譬喻以如是意先所譬喻則為有過復次汝言如來有自體故一切諸體得有自體者是亦不然外人言雖無一物可為如來而如來是有我喻得成無如上過論者言是義不然何以故如論偈說

若無有自體云何有他體若離自他體何等是如來

釋曰此謂畢竟無有如來若言自體他體之外別有如來體者第一義中不成汝非無過續子部言因陰施設有如來不可言與陰一異何以故非陰自體故不一非無陰自體故不異若如是說如來者其義得成論者言為第一義如來取陰施設耶為非第一義如來取陰施設耶彼若取陰為

如來者取則無義若非如來者今問其義如論偈說

彼未取陰前已有非如來而今取陰故始是如來耶

釋曰此謂未取陰前已有我者外人

意言如此論者言若今者如論偈說彼未取陰時則無有如來未取無自體云何後取陰

釋曰此謂離取如來不成何以故如

來無自體故如外人所執我無陰體我後時取如來陰為如來論者言今

遮此我不取如來陰我非如來故譬

如餘物不取如來陰為如來若如來

取陰已後為如來者汝等欲得今耶

如上偈說過今問如來者為是陰體

為非陰體若是陰體已如前答若異

陰體則無如來何以故非陰自體故

譬如兔角亦如前說第一義如來未

起已前非如來不取如來陰未起已

前無如來故譬如非如來如論偈說

猶如未有取不得名為取若離於彼取

無處有如來

釋曰此謂離取無如來體今當說驗

五陰中無丈夫是作故譬如瓶如是從緣起法無丈夫是作故譬如瓶無常法無丈夫是作故譬如瓶正智邪智疑智中無丈夫是作故譬如瓶憂喜因中諦所攝中無丈夫是作故譬如瓶如是諸因當廣說驗續子部復言第一義中有如來若言無者佛所不記如外道所執丈夫如來即記言無然未曾說無如來若言無者何緣復記有人問言死後無如來耶佛亦不答以是故有如來論者言如經中說有一國王來問佛言世尊我有所疑請問世尊唯願世尊為我直答不須廣說身中我者為大為小為長為短色相方圓各以何等為在一處為遍身中佛言大王王得自在今還問王大王宮中菴羅樹果作何氣味形狀色相復以何等王言世尊我所住宮無菴羅樹云何問言氣味形色佛言大王身中有我王可問言大小長短然此身中本無有我云何令我答王所問如是答者即是如來記於無我多摩羅跋外道說言第一義中有

如來取施設故此謂若言無者不於取上而有施設云何有取謂取無上解脫熏修諸陰相續故名如來如經所說佛之名者非父母作乃至非諸天作其義如是復次云何名佛謂取後得解脫時乃名為佛以如是等故有如來論者言如上偈說不即不離陰陰中無如來如來中無陰非如來有陰何等是如來此謂如來於此第一義中畢竟不可得故如論偈說一異無如來五種求不得云何當以取施設有如來

釋曰此謂第一義中有自體者云何可施設耶若可施設則非第一義中有自體者若言如瓶是假施設欲得余者汝所立義便為不成如汝所言以施設有如來者此立因驗第一義中不成亦與因義相違云何相違謂取施設而有瓶等但是世諦中有故非第一義復有自部人謂論者言彼向說偈若無有諸取云何有如來者為不善說我今說言有取者取若無取者亦無有取譬如龜毛兔角云何

般若燈論釋第三卷 第七偈 陰

云承謂無漏解脫不共法等以為五陰有所任持是故如所說因云何名取者謂如來身此如來有故我所以立義得成論者言是義不然何以故如論偈說

如來所取取此取不可得取及取者空及一切種空

釋曰此謂取無自體無自體義先已令解不復更說一切種者謂自體種他體種等見真實者一切種門觀察之時於第一義中不可施設隨順世諦而有施設云何施設謂不可思議未曾有十力無畏不共等諸功德海熏修如來為一切世間之所供養中論者因彼五陰作是施設如經言一人出世多人利益多人安樂以是義故名假施設如佛言曰我是衆生真善知識一切衆生有生苦等今得解脫又如佛言應知者我已知應識者我已識應修者我已修阿含經中作如是說我所立義不與相違如來於世諦中作是施設非第一義外人復言第一義中不欲得者自違彼宗論

般若燈論釋第三卷 第八偈 陰

者言若第一義中有如來令人信解者汝不出驗而亦不能破我所立我非先受第一義故然後說遠諸外道等甚可憐愍何以故如經偈說十力無垢輪一切三有日無量衆所歸普照無明闇

衆所歸有本作言說光

此謂如眼病者不信有日或有說言如來無一切智是人故譬如餘人復有說言如來智者非一切智是智故譬如凡夫智復有說言如來身者非一切智所依止處是身故譬如凡夫身論者言是等所說非也若第一義中如來無一切智而令信解是人故是凡夫智故是凡夫身故而為因者此等因義咸皆不成法身者永難入故智故身故諸有戲論故三界所不攝故是出世間無漏法聚故名為法身復次若更有人說言如來無一切智是作故廣說如是諸因者如前所立與其過各若復有人作譬喻言如來身者非一切智所依止處是身故譬如凡夫死屍此喻過失亦同前遠智門譬喻出因等若言是能取及有

般若燈論釋第三卷 第九偈 陰

所緣亦以此過說之復次汝言如來無一切智者此有何義為一切不知少有所知耶為一不知耶若外人受初問者即應問言何故不知若外人意謂不能知諸根境界是故言不知者論者言此諸根等亦能有知何以故可知境界故辭如自手等若受後問者汝先立義則為自破何以故汝先以人故為因者豈有人一事不知耶又復世間悉知故云何知耶謂知如來有真解故汝以凡夫等為喻者是皆不然世間凡夫亦少有所知故復次如諸天等能知過去未來現在三界所攝及不攝等事謂如來不知此事耶若不知者反成我義云何成我義謂汝天等以邪智所知故與如來不同又復以此智惡故名為無智耶如汝所事大師等為有一切智為無一切智者若是一切智者如來亦是一切智若汝師無一切智而說如來無一切智者如是之言不可信也何以故為汝師非一切智故復有外道号聰憍者說言如來無一切智

般若經論釋第十三卷 第十段 論

何以故如來不記十四難故又復說言如來無一切智何以故如來不記難陀利死故又復說言如來無一切智何以故如來不記旃遮女婆羅門作毀謗事故又復說言如來無一切智何以故如來不記華氏城壞故又復說言如來無一切智何以故如來不知生死前際自障其無知故又復說言如來無一切智何以故如來不知提婆達多壞僧等事度出家故是等不記不知者如來無一切智故論者言汝聰憍等虛妄所說立義出因及以譬喻今與其過汝何不說尼乾外道計有我人衆生壽命汝何不說耨世師人計有實法汝何不說僧法人計有自性汝何不說事陀中所說丈夫如此等事不能記不能說故名為無一切智者若是一切智者如來亦復汝言憍不知故名為不知者此即是知何等是憍謂一切諸法皆無自體而已今物解故佛涅槃後當來之世諸弟子等亦以無自體義令衆生解復有弥息伽外道言佛家所說

般若經論釋第十三卷 第二段 論

十二部經者非一切智人所說有作者故辭如耨世師等論論者言若有作者汝出因義不成何以故見有可化衆生故如來無功用自然出言說猶如天鼓空中自鳴如我法中作者受者皆無故汝立有作者義是因不成汝違陀有作者誦習故辭如耨世師等論汝所立因則非一向若外人如人意韋陀文句無有作者其義云何作者時遠不能憶故論者言是說不善汝但說因無有譬喻又汝韋陀中言一力山中造一力毗陀三摩山中造三摩毗陀迦連處唐言自造阿闍毗陀云何言無作者耶是故汝立宗義不成若言是了非作者此了義先已遮汝立了義不能成就何以故文句是作法如人受學次第披讀文字章句譬如僧法論文句復次汝文句是作法有樂欲故辭如僧法論文句復次文句是作法有受持故辭如僧法論文句復次文句是作法有誦習故辭如僧法論文句以是等因應廣為驗如弥息伽外道所計事陀聲是

般若經論釋第十三卷 第三段 論

常者今遮此義汝所分別聲者非聲自體何以故為根所取故聲如色復次聲非了出法是可依行因故如言提婆達多將瓶來即依聲將瓶來不將餘物來聲如頭語手語等如有故復次聲非了出法是所召法故聲如頭語等如有故復次聲非了出法是能成立法故聲如頭語等如有故復次聲非了出法是喜怒因故聲如頭語等如有故以是等因當廣為驗若有人言初諸天子故者亦同前遮又復聾隨是破戒惡人所作說殺生祀天親屬邪行飲酒等故聲如波西目伽論外人言聾隨中說殺生者不是非法以呪力懷不畏殺罪故聲如以呪毒不害人論者言不與取邪行等是極惡法然非一向是故作此殺生罪是趣惡道因故作意殺非以狂亂時殺故聲如不入祭祀羊又復若言羊等梵天遣來為祭祀者此義不然非為祭祀而來生也何以故是受食物故聲如葉報果如有故等諸因廣如上說彼如是不類倒

般若燈論釋第十三卷 第十一偈 除

○般若燈論釋

一切法無自體者如來所說一切天人之所供養如來有一切智十力無畏等諸功德具足故且置是事今還說我本宗如論偈說
彼所取五陰 不從自體有 若無自體者 云何有他體
釋曰此謂若不從自體有云何從他體有何以故無自體故亦無他體其義如論偈說
法體如是故 取及取者空 云何當以空 而說空如來
釋曰思惟觀察取及取者是二皆空云何以空說空如來無是事故外人言彼先所說一切諸法皆無戲論今復說言一切法空者還是戲論違本所說論者言實如所問何以故如論偈說
空則不應說 非空不應說 俱不俱亦然 世諦故有說
釋曰若有人言離於聞慧而能於一切境界得第一義空者則不說一切法空無如是人故為欲隨順所化眾生福智聚故說空等語但以世諦施設

般若燈論釋第十三卷 第十一偈 除

故說為欲洗濯不善分別垢故為破邪見癡眼膜故說一切境界不空何以故若為說空增長邪見又為破執我等膜故說一切境界空第一義中如幻如焰自體無生故二俱不說為遮異人立驗故為息於境界起二見過故為得第一義故說言無二如是為洗濯不善分別垢故說空無相無作夢幻等語是故說空滅一切見如論偈說
若法有自體 見空有何益 諸見分別縛 為遮此見故
釋曰此謂物有自體見空無益為破彼見故讚於空外人言若言二俱不說者此語即有戲論過論者言汝語非也為遮異人分別故而言二俱不可說不可說故無過聲如以聲止聲復次若以第一義令信解者無如是驗若住第一義心以世諦智說第一義中一切法空作是說者無過如後偈說若不依世諦不解第一義此謂為遮不空故說空然不取空是故無過如是如來自體亦空若有人言如

般若燈論釋第十三卷 第十五偈 除

來者常若無常亦常亦無常非常非無常世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊若如來義得成我義亦如是成者今當答之答如論偈說

於寂滅法中 無常等四過 亦於寂滅中 無邊等四過

釋曰此謂如來自體空能依無體所依分別亦無體若外人意欲以如來出因引喻成立我者其義不成以是故因喻不同亦違先義如文殊所問經說佛告文殊師利不生不滅名為如來若有人言第一義中如來滅後不記有無是故有如來不如石女無兒說言無兒我今答彼汝以種種分別習氣重習智慧故執說如來是皆不然如論偈說

應重執見者 說如來有無如來滅度後 云何不分別

釋曰此謂如來滅後如來有耶如來無耶亦有亦無耶非有非無耶是義不然正習智眼開者如論偈說如來自體空不應起思惟 滅後有如來

及無有如來

釋曰此謂境界無體慧無分別以是故汝先出因辭喻有過何以故有無常無常色身言教身法身能相所相因果能覺所覺空無相無作無願如幻如夢等慧是分別如論偈說

戲論生分別 如來過分別 為戲論所覆 不能見如來

釋曰辭如生盲者不見日輪不見如來亦復如是故不見戲論分別覆慧眼故是名不見云何為見能見法性如來是名為見復次如經偈言能見緣起者是名為見法若能見法者即為見如來復次色身是如來言教身及法身亦是如來者如前偈說戲論生分別如來過分別又如金剛般若經中偈言若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來作如是觀察時外人所立諸體自體言有成立引如來為辭喻者不然如論偈說以如來自體 同世間自體 如來無體故世間亦無體

釋曰此謂觀如來時諸陰界等無有

自體分別一切自體皆無體故云何分別謂陰界入能相所相若因若果有體無體一異等法如上廣分別者悉皆無體諸陰入等云何無體如觀陰品中說若離彼色因有色者不然如彼所觀道理陰無體故如來亦無體又如觀界品中說無物是虛空彼中如虛空等觀察六界時非自體非他體非能相非所相一切諸體悉皆無故已說色無自體次觀識界如是識界等分別為如來者觀彼識界非體非無體非能相非所相無自體故亦無如來又如觀入品說入無自體已今開解離此諸入無別見者得成如是以諸入境界為如來者義皆不成又如然可燃品已明一異俱遮薪之與火皆無自體如是若以智為如來及以三十二相八十種好慈悲喜捨十力無畏三十七道品六波羅蜜諸功德聚為如來乃至法性法界法住實際真如涅槃如是等法與如來身為一為異非一非異此等無自體故如來亦無自體又如觀緣品說無

起中已遮起故亦遮如來起無自體
又如觀去來品已遮去來無自體故
如來亦無自體以是故外人立義皆
無自體亦違先出因義故如向偈說
如來無體故世間亦無體是故品初
說外人立義等過而今信解自說法
身有成立義亦令信解以是義故我
義得成如楞伽經中說佛告大慧菩
薩如來身者非常非無常非因非果
非有為非無為非覺非界非相非無
相非是陰非離陰非言說非所說物
非一非異悉無和合乃至無所得無
所緣出過一切戲論者名為如來又
如如來三密經說佛告寂慧菩薩如
來身者等虛空身無等身勝一切世
間取勝身遍一切衆生如身無譬喻
身無相似身清淨無垢身無染汚身
自性清淨身自性無生身自性無起
身不與心意識等和合身如幻如焰
如水中月自體身空無相無願所觀
察身遍滿十方身於一切衆生平等
身無邊無盡身無動無分別身於住
不住得無壞身無色體身無受想行

般若燈論釋卷第十三 第二二九

識身非地界非水界非火界非風界
等所合成身如是身者非實非生亦
非大等所成非實非實法一切世間
所不能知不從眼生不依耳聞不為
鼻識所知非舌所成亦不與身相應
又如舍利弗陀羅尼經所說唯修一
心念佛不以色見如來不以無色見
如來不以相不以好不以戒定慧解
脫解脫知見不以生不以家不以姓
不以眷屬乃至非自作非他作若能
如是名為念佛又如佛地經中偈言
無起等法是如來一切法與如來同
雖凡夫智妄取相而常行於無法中
無漏根力衆德鏡於中顯現如來像
而實無有真如體亦未曾有如來身
世間所見如鏡像徒本無於往來相
又如楞伽經偈言佛以陰緣起無處
有人見若言無人見云何可觀察
釋觀如來品竟

般若燈論釋卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第十三 第二二九

般若燈論釋卷第十四

陰

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀顛倒品第二十三

釋曰今此品者亦為遮空所對治令

解顛倒無自性故說

自部人言有分別故起諸煩惱如是

煩惱從顛倒起以顛倒故則有貪等

彼若無者義不相應故論偈言

分別起煩惱說有貪瞋等善不善顛倒

從此緣而起

釋曰諸論中說貪瞋等隨次第起善

不善者謂受非受從此緣起非不從

緣應知不正思惟分別能為起煩惱

緣此中立論第一義中諸陰等有自

體是第一義中陰等從因緣起故譬

如貪等若無自體不從緣起譬如虛

空華論者言是義不然如論偈說

受非受顛倒皆從此緣起我無自體故

煩惱亦非實

釋曰非實者謂貪等煩惱非第一義中

起以是故汝闕譬喻是立義有過汝

若言我以世諦為喻非第一義者無有所成立法若於世諦中有成立者反成我義如論偈說

我若有若無是二皆不成因我有煩惱我無彼不起

釋曰此謂我者非世諦得成亦非第一義中得成以是故若難於我則煩惱不有所以者何能依無體故所依亦無體為開此義故如偈說因我有煩惱者煩惱是我法亦是所受用故然我自體不成如觀我品中觀煩惱無能依處故其驗如是第一義中貪等皆無我依止無體故譬如石女不生子何得說言子色白黑耶自部人言雖無有我但心與煩惱和合故有煩惱起而煩惱是心上法汝立無我義者其因不成論者言汝語非也其過如論偈說

誰有彼煩惱有義則不成若離衆生者煩惱則無屬

釋曰此謂煩惱是衆生者於一切處推求衆生不可得若離衆生煩惱無屬心起者先已遠故亦除識自體故

般若燈論釋第十四卷 第三頌

亦遮有實故汝心義不成非我因義不成自部人言彼受無煩惱義者則以無為體無體之體成故諸體更互無體相論者言汝今欲得諸體若親若納及餘物等有者是體為是無體而言能起有覺因耶欲令瓶是無體者則不應說此瓶與青黃黑色等和合亦不應說青黃等色示人若有無瓶縮處不可說青黃等色亦不可指示於人無依止處故是諸煩惱畢竟無主無體義者如石女兒無言實相可說故是故以無為體義不成今當次答自部人等如論偈說

身起煩惱見緣於我我煩惱與染心五求不可得

釋曰名色聚集因名為身緣於自身起深汙見是名身見貪等三種與此義同如觀如來品中偈說非陰不離陰陰中無如來如來中無陰非如來有陰諸煩惱亦如五種中無煩惱者能起苦故名為煩惱染者非煩惱今為遮不異義故若染者即煩惱能燒所燒同得一過亦不異煩惱有染者

般若燈論釋第二卷 第三頌

此義已如先遮復次若異煩惱得有染者則離煩惱獨有染者過是故異體不成染者中亦無煩惱煩惱中亦無染者亦非染者有煩惱如是五種求煩惱無體以煩惱無體故則無能成立法是汝譬喻有過如論偈說

受非愛顛倒本無有 以何等為緣而能起煩惱

釋曰如我法中受非愛顛倒本來無體以是故第一義中煩惱非是從緣起法無能成立法故是汝立義之過復次有自部人言色等六物能起顛倒云何無耶彼謂無者其義不允故論偈言

色聲香味觸及法為六種 受非愛為緣於物起分別

釋曰此謂緣六種物能起諸煩惱此中說驗第一義中有受非愛顛倒為緣能起貪瞋癡等第一義中物有體故若言無者非六物體譬如生盲者眼識又貪瞋等能起顛倒分別如我所說因有力故有諸顛倒以是因緣許前無過論者言汝語非也皆是虛

般若燈論釋第十四卷 第三頌

妄如論偈說

色聲香味觸及法體六種如乳闍婆城如焰亦如夢

釋曰如是等自體皆無自體勢分亦無乃至世諦誹謗之過亦無無何過耶以無此物故云何如乳闍婆城以時處等衆人共見故是名如乳闍婆城云何如焰譬如愚者見熱時焰謂言是水逐之不已徒自疲勞竟無所得如是一切諸法自體皆空著法凡夫亦復如是故言如焰云何如夢有時有所思念因果體及一切法無自體故是名如夢若色中有者如論偈說若愛若非愛何處當可得猶如幻化人亦如鏡中像

般若燈論釋第五卷 第五分

是故無有愛無不受待愛無愛待不受若以愛為緣施設有不受

釋曰愛無自體其義如是以是故不應有不受不受無體故愛不待不受而言有愛者是亦不然如論偈說無有可受者何處當起貪不受苦無體何處當起瞋

釋曰彼二無體故癡亦無體是故如所說過今還在汝修多羅人言第一義中有如是愛非愛顛倒如佛經所說若經中說者當知是有譬如說無我定是無我今經中現有此語所謂無常計常無我計我無樂計樂不淨計淨是名顛倒以是義故第一義中有如是愛非愛顛倒論者言於世諦中有愛非愛顛倒非第一義中有是故我說無過如論偈說

般若燈論釋第五卷 第六分

於第一義中畢竟無顛倒如來終不說是我無我等

釋曰第一義中亦不說我無我故汝譬喻及出因無體復次若修多羅人意見第一義中不欲得有顛倒何以故顛倒者有二種一者隨順生死二

者隨順涅槃云何名隨順生死所謂無常常倒無我我倒無樂樂倒無淨淨倒云何名隨順涅槃所謂於空執空於無常執無常有如是等故名顛倒若欲得無分別智者當斷此二種顛倒為是智障故自部人言若於無常之物起無常見是顛倒者其義不然論者言顛倒者是何義耶自部人言實是無常謂是常者可名顛倒論者言是說不善其過如論偈說無常謂常者名為顛倒執無常亦是執空何故非執

釋曰謂彼智所緣顛倒境界故此言即是顛倒義譬如人言離三界欲已何故不名解脫如此之言即是解脫自部人言汝今復說無常亦空云何不是第一義耶論者言無起故此無起義道理如先已邊譬如涅槃無起亦無無常復次此無常體能起常分別智若言是顛倒執常覺所緣境界則無有體是故如前偈說無常亦是執空何故非倒者即是顛倒何以故有分別故譬如常執者此中立驗第

般若燈論釋第五卷 第六分

一義中色無常者即是顛倒是分別故譬如執色為常自部人言智分別者言諸行空其智非一向顛倒論者言亦是顛倒我說無過自部人言若如是者此空智非是得解脫因是倒故譬如內入是苦樂等智之境界論者言汝立義中是何義耶自部人言緣眼空智非是得解脫因耶論者言若介者反成我義云何成我義以無分別智得解脫故若言眼空眼空之智是有分別故且置是語今還為汝說我本宗如執無常為常即是顛倒無我為我無樂為樂不淨為淨亦如是說有自部人立義分別言有如是執以有能執所執故然其起執凡有三種而不是無論者言汝義不然如論偈說

執具起執者及所執境界一切寂滅相是故無有執

釋曰執有三種謂具起及境界等執具者是能執惣緣物體智起執者謂所執心或安置或非撥等又須執者謂起執人所執境界者謂所計常處

般若燈論釋第一卷 第八說 陰

我淨等境界此之三法皆自體空如我所說道理欲令開解執具等一切皆寂滅相是故無執而彼執者以有有之言令物解者無有辭喻以是故如論偈說

執性無有故邪正等亦無誰今是顛倒誰是非顛倒

釋曰第一義中誰是顛倒誰是非顛倒菩薩摩訶薩住無分別智不行一切分別無正無邪無顛倒無不顛倒復次若人言定有顛倒有具足顛倒者故譬如有蓋則有持蓋者凡夫有顛倒亦如是有顛倒者是故有顛倒論者言是義不然如上偈說執性無有故邪正等亦無此二道理先已令開解故有起者亦不成如是如是顛倒及顛倒者亦不成故如上偈說誰是顛倒誰非顛倒此言謂無顛倒無顛倒故顛倒者亦無復次若有顛倒即有非顛倒以是故汝因義不成第一義中譬喻無體亦違汝義復次世間人言與顛倒合者名顛倒人此之顛倒為與已起倒者有合耶為與

般若燈論釋第一卷 第八說 陰

未起倒者有合耶為與起倒時有合耶今答此三種與顛倒合者是皆不然如論偈說

已起者無合未起亦無合離已未倒者有合時不然

釋曰此謂已有倒者更與倒合則為無用何以故倒者空故譬如餘不倒者若言有倒與時合者此有俱過離倒不倒與時合者不然作是觀時悉皆不然若言有者汝今當答此之顛倒與誰合耶是故無有與倒合者以是義故汝得如先所說過復次如第一義中一切諸體皆無自性說此道理已令開解以是故如論偈說

無起未起者云何有顛倒諸倒悉無生何處起顛倒

釋曰此謂偈意顯無生故無有顛倒汝出因等皆是有過如論偈說

常樂我淨等而言實有者彼常樂我淨翻則為顛倒

釋曰此謂第一義中有常我等應知亦是顛倒如論偈說

我及常樂等若當是無者無我苦不淨

般若燈論釋第一卷 第十說 陰

而應是可得

釋曰此謂無我等自體能除我等倒以有相待故無我等亦不成無無我故何處有我是顛倒見故譬如無人終不於死起人想顛倒如是因等其過難免以是觀察常無常等顛倒及不顛倒無有因故無因者如論偈說以彼無因故則無明行滅乃至生老死是等同皆滅

釋曰此謂無明行識名色六入觸受愛取有生及老死等由無顛倒因故證得無自體息諸煩惱其義得成諸說有自體者是諸煩惱為有實體為無實體今何所問如論偈說

若人諸煩惱有一自實體云何能斷除誰能斷有體

釋曰此謂有自體者不可壞故若諸煩惱無實如兔角者亦如此偈說過云何不能斷謂無者不可捨故如虛空華不可捨無自體故如鳥體無不可令捨此無復次若作是意謂有實煩惱聖道起時能斷故謂此說無過者此實煩惱似何等相對治道起而

般若燈論釋第四卷 第十說

能斷耶汝之立義難令物解以是故起有實體無實體煩惱分別而能斷此分別者不然是中立驗第一義中煩惱無自體是斷故譬如幻作女人雖是幻化而諸凡夫起染欲心後知非實染心自捨煩惱無實亦復如是此中已說外人所成立驗有過顯我自成立驗無過令解顛倒無自體故是品義意以是故此下引經顯成如金光明女經中偈說言語非是色一切處無有畢竟無有故煩惱亦如是如語無實體不住於內外煩惱體無實亦不住內外佛告舍利弗若解深汙即如實義無一汙汙顛倒可得眾生起染若無實者即是顛倒若彼顛倒是無實者於中無真實相故舍利弗如是解者說為清淨以煩惱無實體故如來成正覺時所說煩惱非是色非是無色非受想行識非無受想行識非非識非非無識不可見故不可取故解者無所斷除證時亦無所得不以證不以得無證無得無相無為但假名字猶如幻化於諸法不動

般若燈論釋第十四卷 第十二張陰

相非取非不取如影如響離相離念無生無滅

般若燈論釋觀聖諦品第二十四

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解四聖諦無自體義故說

自部人言若謂聖諦空無自體是義不尔故論偈言

若一切法空無起亦無滅說聖諦無體汝得如是過

釋曰如彼所說道理令物信解者是事不然空故如虛空華以是故彼招此過起滅無體故即無苦諦體苦諦無體故能起集諦亦無體集諦無體故滅諦亦無體滅諦無體故向苦滅道以正見為首道諦所修即為無體如上偈說彼得此過以是故諸有怖畏生死眾生於四諦境界勤行精進苦應知集應斷滅應證道應修此等皆無云何無耶故論偈言

若知及若斷修證作業等聖諦無體故是皆不可得

釋曰四聖諦者謂能作聖人相續體故名為聖諦又復諦者謂真實義若

般若燈論釋第十五卷 第十五張陰

說無者是義不然故論偈言

聖諦無體故四果亦無有以果無體故住果者亦無

釋曰此謂身見疑戒取等衆過為薪聖諦為火須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等見聖諦火能燒煩惱住果者謂得須陀洹道須陀洹果又名不為他緣和合故所有天魔不能破壞又與戒定慧解脫解脫知見等和合故名僧是僧名為無上福田彼若無者其義不介故論偈言

若無有僧實則無有八人聖諦若無體亦無有法實

釋曰若無僧實不應有四道四果差別復次無僧實故亦無法實法實無故亦無佛實故論偈言

若無法僧者云何有佛實若三寶皆空則破一切有

釋曰佛者謂自覺聖諦復能覺他故名為佛云何為實謂難得故如經偈言應解我已解應修我已修應斷我已斷由是故稱佛此謂於一切法有自體中得平等覺是故名佛如修多

般若經論攝第十四卷第十四強陰

羅中偈言於無體法中覺了盡無餘諸法平等覺是故名為佛此謂諸佛所覺境界若言無體者不然如上偈說若三寶皆空則破一切有是義有過故論偈言

若因果體空法非法亦空世間言說等如是悉皆破

釋曰此謂作是說者而不欲得有過此過云何免耶若不立空而有起滅諸體有自體者彼得無過是中作驗諸體有自體有起滅故若言諸體無自體者不應見有起滅譬如空華論者言汝所引者義皆不然如論偈說汝今自不解空及於空義能滅諸戲論而欲破空耶

釋曰空者能滅一切執者戲論是故名空空義者謂緣空之智名為空義汝今欲得破壞真實相者如人運拳以打虛空徒自疲極終無所損汝若作是言如上偈說若一切法空無起亦無滅汝作如是說者亦徒疲勞不辭中意何以故如論偈說

諸佛依二諦為衆生說法一謂世俗諦

般若經論攝第十四卷第十五強陰

二謂第一義

釋曰世諦者謂世間言說如說色等起住滅相如說提婆達多去來呖師奴密多羅喫食須摩達多坐禪梵摩達多解脫如是等謂世間言說名為世諦是等不說名第一義第一義者云何謂是第一而有義故名第一義又是取上無分別智真實義故名第一義真實者無他緣等為相若住真實所緣境界無分別智者名第一義為遮彼起等隨順所說無起等及聞思修慧皆是第一義慧者云何是第一義能為第一遮作不顛倒方便因緣故是故復名第一義也如論偈說若人不能解二諦差別相即不解真實甚深佛法義

釋曰此謂若人不解二諦差別不錯亂境界相者不正思惟多者此人不解甚深佛法而起有體無體執覺深者云何難涉渡佛者如先已解法者為今天人證得甘露法故行者於如是等甚深境界應知應斷應證應修復次說不顛倒教者名甘露法是人

般若經論攝第十四卷第十六強陰

於第一甚深無分別智道理不解故雖行不顛倒住真法境界而於無起無滅法體說衆生於非境界起境界見作如是說者不解中論道理而言世諦中起滅等法一切皆無作是分別者其過亦如上偈說若一切法空無起亦無滅有如是分別者不解諸佛如來隨順世諦說有持戒修定生住滅等諸法體無智之人謂第一義中亦有是事作是虛妄分別者墮在諸有曠野之中無有出期

自部人言若以第一義諦得解脫者不應宣說二諦論者言以是事故如論偈說

若不依世諦不得第一義不依第一義終不得涅槃

釋曰世俗諦者一切諸法無生性空而衆生顛倒故妄生執著於世間為實諸賢聖了達世間顛倒性故知一切法皆空無自性於聖人是第一義諦亦名為實佛為衆生依二諦說云何為第一義諦謂普過一切言語道故一切小乘所分別者今離一切分

般若燈論釋第十四卷第十七頌 陰

別因故復次若無世諦不能證得第一義諦以是故煩惱及生等滅者是涅槃相若不依第一義諦涅槃之道終不可得復次外道中若有聰慧者作如是分別有空空云何為空謂見諸陰空以彼執見無體故云何不空謂見諸陰不空而言我已見我今見我當見如是諸陰空不離諸陰有空空中見諸陰諸陰中見空作是見者是不正思惟名增上慢如論偈說少智愚癡者以惡見壞空如不善捉地不如法持呪

釋曰此謂與無分別慧命作障導故如是等為惡見所壞復次於諸無體起有體見亦名壞空譬如不善捉地之人自害其命於空執有體者亦能害解脫命如持呪人不依呪法而自損壞以是故不善解空者能作種種不饒益事如論偈說諸佛以是故迴心不說法佛所解深法衆生不能入汝今若如是於空生誹謗謂法無起滅乃至破三寶釋曰誹謗者謂言一切是空汝瞋念

般若燈論釋第十四卷第十八頌 陰

故欲與空作過者空終不被汝過何以故諸體無自體者於第一義中空故無體無體義者我亦不用以有執者相故復次為遠自部人所分別空者今遮此空故而言空無自體亦不執空作是分別空者今應捨故如寶積經中說佛告迦葉寧起我見如須弥山亦不作增上慢者起於空見以是義故不見色空不見色不空如論偈說

若然於空者則一切皆然若不然空者則一切不然

釋曰此謂正見空者何等為一切皆然謂有起等云何然耶謂有無等及眼等皆自體空如幻丈夫丈夫自體空何以故一切藉衆緣聚集為體故云何為體體謂苦也云何為苦謂此起者名苦見苦等行名為苦諦云何為集謂起苦因者名集復次集者謂從此起苦故名集若見集等行名為集諦滅苦因者名之為滅見滅等行名為滅諦為得滅苦因方便故而名為道若見道等行名為道諦彼聖諦如是

般若燈論釋第十四卷第十九頌 陰

有故其法得成以自然智覺於一切行故乃名為佛隨順聲聞說者如經言佛告諸比丘如是苦者我於往昔不聞諸法中得眼起智起明起覺起是等諸體自體皆如幻故第一義中見無起等名見聖諦如文殊道行經說佛告文殊師利若見一切諸法無起即解苦諦若見一切諸法無住即能斷集若見一切諸法畢竟涅槃即能證滅文殊師利若見一切諸法無自體即是修道以是義故摩訶衍行中聖諦道理得成道理成故智慧得成智慧成故一切皆可然若誹謗空者如上偈說若不空者一切皆不然如論偈說

般若經論卷第十卷 第三卷 陰

若見諸體有自體者今當說過如論偈說

若因果無待作者及作業及至起滅等一切法皆壞

釋曰此謂不待因緣者因果等義皆亦不成汝云何於空義妄生分別譬如小兒見晝夜叉而生怖心發聲大叫若色等是空無有自體如虛空華作是分別者不應於此而生怖畏以是故如論偈說

從衆緣生法我說即是空但為假名字亦是中道義

釋曰眼等諸體從緣起者諸緣中眼等非有非無非亦有亦無非非有非非無非異非一非自非他亦非俱非不俱所有從緣起者第一義中自體無起依世諦故有眼等起我說此起空者謂自體空故如經偈言從緣不名生法無自體若有屬緣者是即名為空世間出世間但是假施設其有解空者名為不放逸如楞伽經說自體無起體無起者如佛告大慧我說一切法空若言從緣生者亦是空

般若經論卷第十四卷 第三卷 陰

之異名何以故因施設故世間出世間法並是世諦所作如是施設名字即是中道如摩訶衍若波羅蜜經說云何名中道謂離有起無起及有無等邊故名中道所謂諸體無起無不起非有非無非常非無常非空非不空修中道者觀察之時不見眼有體不見眼無體乃至色受想行識不見體不見無體又如寶積經說佛告迦葉有是一邊無是一邊離二中間則無色無受想行識如是中道名為得證實相方便以是故如論偈說未曾有一法不從因緣生如是一切法無不是空者

釋曰此謂從緣所起物譬如幻等丈夫畢竟無體僧法人言如虛空等不從緣生從緣生法為出因者於彼宗中一分之義此義不成是彼出因之過論者言虛空之過已如先說大過各者今聚汝身難可逃避云何過各如論偈說

若一切不空無起亦無滅無四聖諦體過還在汝身

般若經論卷第十四卷 第三卷 陰

釋曰此義云何若苦非空有自體者則無作者無作者故不從緣生執是有者世諦之中亦所不信何況第一義耶以是故如論偈說
不從緣生者何處當有苦無常即苦我彼苦無自體

釋曰此謂若不從因緣生者即是常常則非苦修多羅人言若無常故苦故無我若無我者則無自體以如是故苦無自體論者言汝所說者義不相應如論偈說

苦既無自體何處當有集以集無有故是則破於空

釋曰此謂苦體無起何以故若有自體者不待因緣有如論偈說

苦若定有性先來所不見於今云何見其性不異故

釋曰苦先不見苦性得聖果時亦應不見何以故性若定者云何可見如論偈說

苦若有體者不應有滅義汝若有體故即破於滅體苦若有定性則無有修造道若可修者即無有定性

般若燈論釋第十四卷第三十二頌 陰

釋曰此謂若有滅體即有苦體修者云何數數起正見等故名為修若此道體先已成就而有起者不然若欲避此等過而說道可修者如論偈說若道是可修即無有自體苦集乃至滅是等悉皆無

釋曰此謂道有起義若成亦不難無自體以是故如上偈所說道理無起苦者以苦無故滅則無體若言是滅苦之道者如論偈說
為滅苦者道何有道可得不得解苦自體亦不解苦因

釋曰此謂如汝所說道理苦有自體有自體者則不可解亦不解苦因之過斷義不成不斷因體故斷即無體受體無盡者有盡義不成滅名無體無體故證滅義不成若無證滅趣滅之道有自體者則無有修若無修道亦無證四果人若欲得有證果人而執有自體見不捨者今問何故不捨若所證之果有自體者云何復說有能證人以是故如論偈說
既無果自體住果向亦無以無有八人

般若燈論釋第十四卷第三十四頌 陰

則無有僧寶

釋曰八人者謂四道四果人有差別故人者云何謂人中勝人士夫等若四聖諦無自體者非獨無僧如論偈說若無四聖諦亦無有法實無有法僧故云何當有佛

釋曰佛者能以法覺弟子故名佛復次今問孰有自體者佛婆伽婆為有自體為無自體問曰此有何過而作是問耶答曰若汝欲得佛有自體者則不藉覺了真如而名為佛如論偈說

不以覺為緣佛隨無緣過不以佛為緣覺隨無緣過佛有自體者諸善隨修行為佛勤精進不應得成佛是法及非法無人能作者不空何須作有體作不然釋曰此謂若法有自體而起作者不然又汝意謂亦不長小令大亦不了聞今明此過已如前說自部人言云何作者皆無自體論者言處處作者皆見無自體故譬如幻所作事內入等有作亦如是而此內入亦無自體若有一物有自體者即違先義此講

般若燈論釋第十四卷第三十五頌 陰

無有所作體故汝執有自體義體
若有者汝可分明為我說之若言有
作及有體者似何等物是故汝所說
者皆是邪見如論偈說

無法非法因果得無因過 若離法非法
汝得無待果

釋曰若汝意謂不違世論作如是說
欲得無法非法者如論偈說

若汝欲得無法非法因果從法非法起
云何不是空

釋曰此謂凡有起者皆空故譬如幻
所作事非獨違汝自宗今更有餘過
各如論偈說

一切言說事 世間皆被破 若壞緣起法
空義亦不成

釋曰言說者謂作是言作瓶作衣提
婆達多言將白牛來我欲飲乳若瓶
等有自體須作者不然若不欲得從
緣起者如上偈說若壞緣起法空義
則不成汝壞空義得何等過如論
偈說

一物不須作 亦無人起業 不作名作者
則壞於空義 無生亦無滅 是則名為常

般若燈論釋第五卷 第三十七頌 陰

種種諸物類皆住於自體

釋曰云何為物類譬如盡壁有種種
色種種形種種性種種量等差別云

何名住自體謂無作者名住自體以
不壞故而名為常若言常者如論
偈說

未得者應得及盡苦邊業一切煩惱斷
以無空義故

釋曰此謂世間出世間所證勝法者
及盡苦邊者不須修對治法所說之
相而不欲得如是故欲得從緣起法
如幻如焰自體無起為有體無體等
有過失故譬慧眼者妄見諸法不從
緣起此見是世諦見妄執為第一義
其見何等如論偈說

所謂苦與集乃至於滅道 見有生滅者
是見名不見

釋曰云何不謂不見如實緣起法
故自部人言若離見苦等諸行無有
別見諦法論者言見諦者有何義耶
自部人言謂見內諸入等有自體不
顛倒故論者言汝所談起等道理先
未已遠見苦等無起是見諦義者得

般若燈論釋第五卷 第三十七頌 陰

成汝向說見內入等有自體不顛倒
者是語顛倒汝之所欲其義不成應
細觀察云何見苦非如子從母索歡
喜九指手言得此品中為自部人所
說有過遮空對治明聖諦無體令物
信解是品義意以是故此下引經顯
成如梵王所問經說佛告梵王以此
門應知苦非聖諦知集滅道亦非聖
諦復次云何是聖諦耶梵王若苦無
起是名聖諦集無能起是名聖諦見
一切法畢竟如涅槃無起滅者是名
聖諦若知諸法平等無二修於道者
是名聖諦是故經說若見因緣法是
人能見佛亦見聖諦能得聖果滅諸
煩惱 釋觀聖諦品竟

般若燈論釋卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若燈論釋第五卷 第三十七頌 陰

般若燈論釋卷第十五

陰

偶本龍樹菩薩擇論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀涅槃品第二十五

釋曰今此品者亦為遼空所對治今

解涅槃無自體義故說

轉婆沙人言彼先言若一切非空則無有起滅此謂無自體義無自體者如石女兒則無起滅煩惱無自體故非是起滅而煩惱及名色因亦非起滅者如上偈說無斷苦證滅復誰得涅槃彼先已作此說者我今欲得有所斷故證於涅槃如經所說深與深者共起煩惱此盡滅故名為涅槃如是涅槃心得解脫譬如燈滅得涅槃者由煩惱有自體故如彼上說無自體者若無煩惱體亦無涅槃譬如石女兒復次若以無自體為驗無得涅槃者亦破得涅槃義即是破於差別法體是彼立義出因之過論者言汝說不善諸法無自體者如幻燈滅是亦不違世諦智境界故無自體者從

無始因緣展轉而起如幻如焰諸行無起即是涅槃證得涅槃亦復如是

無有自體我亦不立無體體故非立

義過上引石女為喻者於第一義中

得成汝執有自體義者不可壞故有

所斷者不然以是故若不見真實理

而說有自體者得涅槃義不成法自

體壞故是事云何汝向出因立義譬

喻三法皆不成故有過復次轉婆沙

人言如彼偈說若一切非空則無有

起滅無斷苦證滅復誰得涅槃者不

然我今立有涅槃云何為涅槃謂第

一義中諸行有自體斷諸煩惱及滅

名色而得涅槃故非如駝角涅槃不

亦有體有斷有滅有得故論者言如

先偈說若一切非空則無有起滅無

斷苦證滅云何得涅槃者此謂有自

體不可壞故自體者若是自宗出因

立喻有相似者所成能成則為有力

而今無此力故因與喻義亦不成又

亦違汝先所立義我今問汝所立涅

槃為是第一義諦為是世諦若欲得

是第一義諦者我今答之如論偈說

般若燈論釋第十五卷 第三張 陰

無退亦無得非斷亦非常不生亦不滅說此為涅槃

釋曰此謂如是涅槃我所欲得如汝

所說斷故滅故為出因等斷諸煩惱

得涅槃者此等因義今皆不成顛倒

心故作如是說義皆不然復次諸執

有涅槃者或說涅槃是真實法或說

涅槃是施設法二俱不然以是義故

次須觀察如論偈說

涅槃有自體即墮老死相涅槃是體者

即是有為法

釋曰此謂涅槃有自體者無驗可令

信解若令涅槃有體即墮老死相何

以故無有體離老死相亦無老死

相離體小乘之人不欲涅槃有老死

相以是故如我出驗第一義中涅槃

非是體無老死相故譬如石女兒是

故汝宗因義不成因不成故亦真正

義相違故復次今更與過若汝不欲

涅槃是有為而欲得涅槃是無為者

不然無處有一物是體復是無為者

今當立驗涅槃非是體無為故譬如

空華復次更說其過如論偈說

般若燈論釋第十五卷 第三張 陰

涅槃若有體云何是無因亦無有一法
離因而得有

釋曰此謂體者皆藉因得有施設涅槃
是體不得無因以是故此中出驗
涅槃非是體無因能施設故譬如兔
角多摩羅跋及修多羅人等言
多摩羅跋者如摩婆沙師說涅槃如燈滅
我今說涅槃者但是無起於世諦中
施設有故我所立者其義相應論者
言今答此者如論偈說

汝涅槃非體云何是無體若涅槃無體
云何是無因

釋曰釋婆沙等分別涅槃是第一義
善以息煩惱為因今汝義非如是體
故而言涅槃無體者為無善等耶義
皆不然譬如空華若言涅槃無實無
自體者無如是驗能令開解涅槃非
無體者汝之所說難令人解復次釋
婆沙分別涅槃先有體後無體以燈
為喻者此是顯亦世間所解以燈未
滅時有體滅已是無體若汝計無體
同彼已滅燈者如向偈說若涅槃無
體云何是無因此謂如燈無體而有

般若論第十五卷 第四節

因施設作燈如是諸陰煩惱無體而有
因施設為涅槃如論偈說

涅槃非無體而不藉因者若無因無緣
是名為涅槃

釋曰如汝所說涅槃無體是第一義
以是故因有來去流轉相而施設有
生死涅槃有體無體者是世諦中所
說非第一義如論偈說

大師所說者斷有斷非有是故知涅槃
非無亦非有

釋曰如經說或有人以有求出有或
有人不以有求出有是皆不然若言
涅槃是體者不然犢子部言我今立
涅槃者與彼不同有是體義有非體
義有二義故無如上過是義應亦論
者言汝所立者其義不然如論偈說
若汝說涅槃是體是非體涅槃是體故
解脫者不然

釋曰此謂體非體相違故若是體則
非非體若是非體則不是體若相待
者則有體非體相如是說者義不相
應何以故有分別執者過故犢子部
言涅槃者云何非體謂身及諸根無

般若論第十五卷 第五節

體故名為非體云何是體謂有畢竟
無上樂故名為是體論者言此語不

善身諸根及覺等已滅故亦即是遠
無起等畢竟無上樂者如遠有為起

亦遮彼樂若欲以無為樂令物解者
無此驗體汝之所立義不相應復次

若言涅槃有自體者如論偈說
若汝說涅槃二俱有自體涅槃是無為

二體是有為
釋曰此偈顯何義耶謂顯體非體外

別有涅槃相若彼法與此法有別相
而是法體者不然譬如水與火如是

體非體為涅槃相者不然復次摩
羅人言涅槃者非體非非體故俱不

可說彼向言有二體過及有為者不
然論者言亦無是事今答此語如論

偈說
汝若說涅槃非體非非體體非體若成

二非體亦成
釋曰此謂如明與闇有明故可說闇

如是有體非體故有非體非非體得
成復次如論偈說

非體非非體若是涅槃者如是二非體

般若論第十五卷 第六節

以何法能了

釋曰此謂若言以智能了者此智先已遶故如論偈說

如來滅度後不言有與無亦不言有無非有及非無如來現在世不言有與無亦不言有無非有及非無

釋曰此謂身中有神神與身一神與身異離身有神即身是神諸不記中皆不說是故第一義中涅槃不成汝出因義亦不成其過在汝轉婆沙人復言第一義中有涅槃怖畏生死者為求彼故起勤精進不見求者為得無法故起勤精進論者言如我宗中不見有人得彼涅槃第一義中生死及涅槃俱無差別故如論偈說生死邊涅槃無有少差別涅槃邊生死亦無少差別

釋曰此謂生死涅槃同無所得是二俱不可得故亦如分別性無故生死涅槃皆不可得已今信解是故如汝所說為得涅槃而起精進為因者其義不成亦違於義今以涅槃生死令開解者如論偈說

般若燈論釋第十五卷 第七張 陰

○般若燈論釋

生死際涅槃 涅槃際生死 於此二中間無有少許法

釋曰涅槃者真如法界空之異名真如無別異故譬如虛空雖有方之殊別而無異相轉婆沙人言彼說一切惡見皆以空能出離及欲得涅槃是空者若謂涅槃是無能對治諸見者不然是故有涅槃是對治故譬如明對治闇論者言此中燈光能照及有體者不成故汝喻無體是能成立之過我言空者謂一切諸法不可得也即是說有所得對治然彼有所得境界一切時不可得故而空非是有體無生故譬如空華亦非是先已說遮故執著空者亦是邪見是故智者應捨此執若無智者執空有體空有體故則無利益如實積經說佛告迦葉若有人言能見空者我說彼人不可治也如是故空義不成汝言對治為因者因義不成復次若第一義中有此見者彼對治法可然今觀此諸見無故如論偈說

滅後有無等及常等諸見涅槃前後際

般若燈論釋第十五卷 第八張 陰

諸見所依止

釋曰此謂如來滅後為有如來為無如來為亦有如來亦無如來為非有如來非無如來世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊乃至世間常世間無常亦常亦無常非常非無常如是四見有十二種如來滅後依涅槃起世間邊等依未來起世間常等依過去起如是等見云何起邪由有虛妄分別習氣過故然此分別無有自體已令開解以是故如論偈說

諸體悉皆空 何有邊無邊 亦邊亦無邊 非邊非無邊 何有此彼物 何有常無常 亦常亦無常 非常非無常

釋曰如是等分別所依止境界無體彼依止無體故分別心亦無體所以者何一切法一切時一切種從眾緣和合生畢竟空故無自性故如是法中何者有邊誰為有邊亦邊無邊非邊無邊乃至何者是身誰為有身身一神一身異神異如是等六十二見於畢竟空中皆不可得以是故如修多

般若燈論釋第十五卷 第九張 陰

第三〇冊

五一七

羅中偈說所分別既無分別何處起能分別滅故所分別亦亡論初已來推求諸法有亦無無亦無亦有亦無亦無非有非無亦無是名諸法實相平等性空滅諸戲論得安隱道若依世諦中出因者已如前說過修多羅人言第一義中有涅槃佛為令眾生證得故觀根觀心觀法觀時觀方而為說法若無涅槃者佛不應作此說法乃至說八萬四千諸行煩惱對治門為得涅槃而有所說故有涅槃論者言若第一義中以說法為因汝欲得亦耶如論偈說

說故第一義中以說法為因者如上偈說如來無處所無一法為說復次因自覺所得真實法者不可言說然此言說者同分別境界故所證真實法者不可言說如上偈說如來無處所無一法為說復次如來說法者云何為攝諸有故無量千劫積集福智聚佛身從此福智聚生譬如如意珠悉能顯現一切色像以一切眾生心自在願力故如來無功用有聲出攝於三乘佛身力故所有聞者迷故謂言如來為我說法為說法者於世諦中施設而有復次陰非如來離陰亦無如來先已觀故如來名者無有一物無能說者亦無聽者亦無說處以無實體故如上偈說如來無處所無一法為說復次諸行無所造作及諸行聚是無漏二障俱斷為不共佛法等作依止具此四法故名如來彼諸行聚無所造作故有說法者不然乃至聽法者是有漏行聚而言聽者更者皆是言說無有實體第一義中如幻如化誰說誰聽以是故如來無

無一法為說
有所得皆謝戲論息吉祥如來無處所
擇日有所得皆謝者謂有所得境界
無體故有所得心亦無體復次有所
得境界無為故有所得心亦不起如
是一切有所得皆謝戲論息者謂有
所得境界無體彼境界言說相亦不
起以是故名戲論息吉祥者謂一切
空寂忘無體故名為吉祥由彼所起
分別性一切法不成及一切法不可

處所元一法為說復次如來行菩薩道時種宿願力自在以四攝法攝諸眾生是諸眾生以種定報善根因緣力故由信樂諸根心願自在為令一切眾生歡喜故六十種具足無功用說法聲依如來起然如來常定心無功用力所作無覺觀體而言有聲出者是皆不然以如是故如來無處所無一法為說復次於先佛所說法自解自證故一切諸法皆先佛已說今佛隨順而說不加一字以是故如來無處所無一法為說復次第一義中一切諸法畢竟空故無有一法為惣相智為別相智可取以是故如來無處所無一法為說如金剛般若經說如來為菩薩時定光佛邊無一法可受何以故不可取不可說故諸外道等甚可憐愍我今以此無體自體空寂上乘所說道理破其邪辯然彼外道依止惡見道理而自覆藏已宗之過執其所見說是偈言

佛無心說法化者非是佛於第一義中彼亦不說法無分別性空有悲心不然衆生無體故亦無有佛體彼佛無體故亦無悲慙心

外道等謂論者言彼佛法中若言世諦中有悲慙者猶如石女哭兒論者言此中明第一義者一相故所謂無相無佛亦無大乘第一義者是不二智境界汝說偈者正是說我佛法道理今當為汝說如來身如來身者雖無分別以先種利他願力為大指莊嚴修故能攝一切衆生於一切時起化佛身因此化身有文字章句次第出聲不共一切外道聲聞辟支佛故而為開演二種無我為欲成就第一義波羅蜜故為欲成就乘取上乘者故名為大乘有第一義佛故依止彼佛而起化身從此化身起於說法由第一義佛為說法因故不壞我所立義亦不壞世間所欲復次薩婆多人言如來所說法者皆是有分別故說法以他衆生心自在願力起說法因故譬如為聲聞等說法論者言是

般若燈論釋 卷第二十六 第十三 陰

義不然化佛說法者是無分別非如汝語一向分別薩婆多人言佛無分別而為說法者不然無分別故譬如土塊論者言化佛與第一義佛不可說異故世諦中有佛者不遮世諦中彼第一義佛為說法因者亦不遮第一義中如來無戲論故分別如來者有悲若無悲皆是戲論如是戲論志皆無體所悲慙衆生及能起悲者亦皆無體如汝先說若世諦中有悲謂如石女哭兒者是喻不然悲云何相謂見他有苦起憂苦心是名悲相譬如慈母憐極愛子諸佛菩薩於諸衆生起憐愍心亦復如是縱令石女有悲憐心於我何妨而復不介譬如龜毛空與太虛空而不相似是故設有悲者諸佛悲心與石女悲心亦不相似諸佛悲者無量劫來積集修究竟具足遍滿一切諸衆生界若石女無此悲者更莫復言世諦有悲者與石女悲相似此品初辨婆沙等所立驗者論主已說其過顯本涅槃無有自體以是故此下引經顯成如梵天

般若燈論釋 卷第二十六 第十四 陰

王所問經偈言實無有涅槃如來說涅槃如虛空自結如虛空自解梵王白佛言若有分別衆生欲得一切法有起有滅者佛於其人亦不出世若於涅槃起分別相言是有體者然彼衆生決定不能出於生死世尊涅槃者其義云何一切相皆寂滅是為涅槃一切所作皆已謝是為涅槃世尊愚癡衆生於佛法中雖得出家而墮外道見中求涅槃體如於麻中求油指手言得何異乳中求覓生酥若於一切法畢竟寂滅中求涅槃者乃至邪謬外道中聲聞非佛法中聲聞若是正見成就行者不作一法有起有滅亦不欲得證獲一法亦不見聖諦理如摩訶般若中說佛告須菩提涅槃者如幻如夢如影如焰如鏡中像如水中月如乾闥婆城

釋觀涅槃品竟

般若燈論釋觀世諦緣起品第二十六

釋曰今此品者亦為遮空所對治而以世諦緣起故說

自部人謂我言彼先言如來無處所

般若燈論釋 卷第二十六 第十五 陰

無一法為說者其義不然論者言我今當說如來為欲驚怖一切外道及人天等眾生令息諸惡見過患故說緣起法佛由覺了緣起法故名稱高遠遍一切世間以是因緣故名為佛汝今與緣起法作過者自違所欲如論偈說

無明之所覆造作彼三種後有諸行業由此性諸趣

釋曰明所對治名為無明而此無明能覆障眾生智慧造作後有諸行去何名後有謂未受生者與不相離和合因果共趣向後有故名為後有云何名諸行行有三種一謂無我法二謂剎那三謂三種業云何為三種業謂福非福不動等復有三種謂身語意無明者非獨為諸行緣亦能與識等後支展轉為緣體亦非獨無明覆障眾生更有諸餘煩惱行者謂造作有為法故名之為行如論偈說以諸行因緣識託於諸趣識相續託已余時名色起

釋曰云行為識於一物分別取境

般若燈論攝第五卷 第十六段 陰

界故名識託者言生行緣者謂行與識為緣故名行緣亦非獨諸行與識為緣彼識生時亦有諸心數法共生以是故亦以諸心數法為緣復次行緣識者如何羅漢亦有諸行何故不與託後有識為緣以彼愛等諸煩惱亦與受後世識作緣何故獨言諸行耶為諸行有勝力故譬如王者圖戰得勝非獨王勝一切兵眾亦名為勝由王為主故言王勝復次或有人起如是意言無明為不善諸行因可然但愚癡者是不善故云何得與善法諸行為因耶此謂未斷無明者為欲受天女眷屬樂故而造諸福德行以是故無明亦與福德行為長轉因復次生死者是第一義不善所有福德諸行繫屬生死者皆名不善以是故無明能惣與諸行為緣復次善趣不善趣不動趣三種業者各有上中下差別是等諸行名為往諸趣業往諸趣者諸師各執不同如薩婆多人說言有彼中陰以有名色相續往託生

般若燈論攝第五卷 第十七段 陰

處故正量部人曇無德多部人等說言無彼中陰但以行為緣而識得起余時名為託生復次計有中陰者言有色諸眾生等於二處滅是有色眾生還相續生無間前後起至彼異趣名為託生相續隨生故譬如燈以是故名色依止陰而有相續從死剎那至受生剎那無間生故名為受生譬如現在人從此到彼復次無中陰者言色界死有生有二有中更無中有有漏故譬如無色界死有生有而無中有何以故死有中更有身起者非是中陰身是報故譬如現在所受得身復次有身起者是苦諦所攝故譬如意體為身往至異處剎那剎那相續隨起故而無中有非一向有陰汝立中陰義者是義不成復次有中陰者言若無中陰云何得至後受生愛耶復次無中陰者言從死有相續至生有時如授經如傳燈如行印如鏡像現如空聲響如水中日月影如種子生芽如人見酢口中生涎如是後陰相續起時無有中陰往來傳此

般若燈論攝第五卷 第十八段 陰

句彼是故智者應如是解如上偈說
識相續說曰今時名色起云何為名
色耶名有二種一謂自往諸趣二謂
為煩惱所使強令入諸趣中復次名
者謂無色四陰惣名為名云何為色
色者可變異故名色謂四大及四塵
等非獨識為名色緣無明行等亦為
彼緣復次識緣名色者識及無明等
非是定與名色為緣有處有化生者
而亦與彼六入為緣如無色界生者
此識但與名為緣如論偈說

從於名色體次第起六入 情塵等和合
而起於六觸

釋曰云何為內六入謂眼入耳入鼻
入舌入身入意入等眼入者以色為
境界故彼清淨色是眼識所依止處
故名清淨色以為眼入如是以聲等
為境界彼清淨色是耳等識所依止
處故名清淨色為耳等入意入者以
無間次第滅為彼意入云何為入謂
識及心心數法等從清淨色中起故
名之為入何故名觸謂與苦受樂受
不苦不樂受等各和合故名觸如論

般若燈論釋第十五卷 第七頌 陰

偈說

因彼眼與色 及作意三種 與名色為緣
今乃識得生

釋曰識得生者如眼以色為緣識緣
色故而識得生如是耳以聲為緣耳
識得生乃至意以法為緣意識得生
云何名觸如論偈說

彼色識眼等 三種共和合 如是名為觸
從觸起於受

釋曰境界與根意等三種為一體故
而名為觸觸為緣故起三種受如論
偈說

受為起受緣 為受故起受 受又為取緣
取者有四種

釋曰此謂求欲之相而名為愛無間
凡夫為樂受故起貪求心如飢刀蜜
不覺後時傷舌過患若為樂受起貪
者可介云何於苦受不苦不樂受而
起貪耶謂以苦受不苦不樂受亦為
受緣故受苦受時亦有求離心生亦
是愛也是故無過四取者謂欲取見
取戒取我語取云何為取謂積集義
復次愛增長故亦即是取為得五欲

般若燈論釋第十五卷 第七頌 陰

樂故起追求心亦名為取如論偈說
由取諸有故 取者起於有 以無取者故
脫苦斷諸有

釋曰有者是業相復次有者是生異
名而生之因法亦名為有若介者云
何即因是果耶今現見因受果名故
譬如佛出世樂彼識等五支果分是
現在世所攝故而言從無明行生若
得值善知識聽聞正法起正思惟於
苦樂等諸行能見無常苦空無我等
行復次諸行無生自體空彼起真實
智者不復起愛不起受故無復追求
如上偈說若無有取者脫苦斷諸有
此義云何謂有取故有有若無取則
無有有云何相如論偈說

五陰是有體 從有次起生 老病死憂悲
哀泣愁苦等

釋曰此謂亦說五陰因為有支體復
次五陰因名有者謂非獨五陰因名
有無色界四陰因亦名有生者謂先
無陰體今有陰起老者謂變壞相死
者謂無陰體病者謂身為苦所逼憂
悲者謂從受別離愁憎會等內被燒

般若燈論釋第十五卷 第三頌 陰

然有相起故哀泣者謂喪失所受及有福德者屬因此發聲稱其德行而哀泣之苦謂身受愁謂心受勞倦者謂身心疲極如是廣說生等皆名為苦者云何如論偈說

愁及勞倦等皆以生為因獨此苦陰起畢竟無樂相

釋曰獨苦陰起者謂不與樂和合故陰者謂聚起者謂生陰相續者是世諦所攝緣起非第一義如先品中已說無起今信解故我所立者不破若言生死行流轉者云何是不起耶我今答之如論偈說

是謂為生死諸行之根本無智者所作見實者不為

釋曰諸行生死根無智所作者此謂無智者不見諸行無始已來展轉從緣起如幻如焰過患故而求於樂為求樂故造福非福不動等諸行見實不作者謂聖道已起見真實故智障煩惱體無明已斷故如論偈說

無明若已斷諸行不復生修習智慧故無明乃得斷

釋曰此謂諸行不生關於緣故如種子無體故芽則不生今修習何智得斷無明如此論中所說照緣起智速一切諸體有自體解人法二無我境界空智修者謂數數習如論偈說二支滅者彼彼支不起唯獨苦陰聚名為正永滅

釋曰此謂行等一有支對治道起故則滅此等有支更不起者由行滅故行滅則識滅乃至生死憂悲等滅唯獨苦陰正永滅者是世諦所攝故若第一義中是無明等無起無滅云何復名緣起耶佛依世諦故說第一義我義如是如前偈說不依於世諦不能說第一以是故不壞我所立義此品初自部人謂我言立義有過者今說無此過故而以世諦緣起今物信解是品義意如佛說無起者名為緣起此謂不起者說為緣起若彼無起云何有滅若能於無滅覺無滅者名解緣起法等

釋觀世諦緣起品竟
般若燈論釋觀世諦緣起品第二十七

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解諸見空故說

自部人言有自體立取陰是見處故陰若是無而為見處者不然五陰是見處者如俱舍論中說彼五陰者是苦是集是世間是見處如是等是有故論者言不然今當觀察諸見此中如論偈說

往昔過去世我為有為無是常等諸見皆依先世起

釋曰此謂我於過去為是有為是無為亦有亦無為非有非無如是諸見依過去世起世間常世間無常亦常亦無常非常非無常等四見因待現在世陰故說過去世陰常等諸見皆依此起依者謂緣為誰緣謂諸見緣見有何義謂執著於取等如論偈說復有異諸見執未來不起未來起等邊皆依未來起

釋曰此諸見依過去世起世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊等四見因現在陰故未來當起陰者名為後邊今且觀察依止先世

起諸見者如論偈說

過去世有我 是事則不然 彼先世衆生 非是今世者

釋曰云何不然而謂時別故異業所生 故辭如餘衆生復次身及諸根亦別 故若言根等雖異而我是一者此亦 不然如論偈說

還是昔我者 但是取自體 若離彼諸取 復有何我耶

釋曰此謂如提婆達多過去世我還是今日我者不然取別故辭如耶若達多我以是故前世生還是今日生者不然復次若欲得我相異取相者如上偈說若離於諸取復有何我耶無如是我故離陰有我先已廣遠計有我者若作是意不欲令我無體即以取為我體者作是分別如似說無我者亦以取體為我如論偈說 若取是我者 何處更有我由取起滅故云何是取者

釋曰第一義中取不是我取有起滅法二體先已說無我今信解故云何為取謂取及取者取是業取者是作

般若燈論第十五卷 第三十五頌

業人辭如薪火二種復次如先已這我故我義不成云何不成就如先偈說取非即是我以有起滅故我者亦非是有亦非是無如是我者世諦中亦不能令物解今當更答計離陰有我者如論偈說 若異於彼取有我者不然離陰應可取而不可取故

釋曰此謂我若異取者不然何以故若離取有我者云何可說取是我相若無相可說則離取無我若謂離取無我但取是我者是亦不然離取無有我異故辭如餘物此中立驗不異取有我取是可取法我不可取故辭如取自體何以故取有起滅我則不尔復次云何以取即為取者若謂離取而有取者是亦不然若不取五陰而有取者應離五陰別有取者彼義如是我今說道理者如論偈說 我不異於取 亦不即是取 而復非無取 亦不定是無 釋曰此謂我不離取亦不即取而非無取亦不是無已令物解若言過去世有我者不然如論偈說

般若燈論第十五卷 第三十六頌

今世無過去 是事亦不然 過去前生者 與今世不異 若今與前異 離前應獨立 如是應常住 不為現陰緣

釋曰此謂問者不欲得如此云何欲得謂欲得前世五陰與今世五陰為緣我今立驗如提婆達多今世五陰與過去五陰不得有異相續不異故過去陰為因故辭如提婆達多過去五陰非但有此離前應獨立過亦更有餘答如上偈說如是應常住不為現陰緣云何為緣耶謂後陰不起故若尔者則不從死有生而彼前世所受生陰仍在過去今別更有異陰於現在生以是故則有大過去何為過如論偈說 諸業皆斷壞 此人所造業 彼人當受報 得如是過咎 釋曰若尔者即有斷過失於諸業果報故又彼人作罪此人受果復次若言業之與生一時起者不然如論偈說 非生共業起 此中有過故 我是作如瓶 先無而後起 釋曰我者云何是造作耶謂先無後

般若燈論第十五卷 第三十七頌

有我者先不起煩惱業應如瓶以外
法為生因不以先世所集業為生因
如是能生後陰因者則為無體非有
非不有復次過去世亦同前二種過
非有非不有者無如是法故觀察過
去世有無等四句已今當次觀未來
四句如論偈說

或有如是見來世有我起來世無我起
同過去有過

釋曰此謂來世一異俱不俱等今亦
如是遮故如論偈說

若天與人一我則墮於常天既是無生
常不可生故

釋曰如是我者即墮常過自部人言
一異等義有何過耶論者言若未生

天即是天者我則無起無起者即是
常以是故我未生天時應能起天所

作業而無是事若謂我是常未生天
時已能起天所作業者世人所不信

故復次若我無常此人中我天中生
時昔人中我今即壞故若汝意謂欲

得有異而無如上所說一過者是事
不然計異者亦有過故如論偈說

若天與人異我則墮無常天與人異故
相續者不然

釋曰其過云何謂有異故辭如提婆
達多與耶若達多二我相續則為有

過復次若有人言我相續是一有是
天義有是人義今當答之如論偈說

若天在一分人又在一分常無常俱
一慶者不然

釋曰云何不然謂有天慶有天即是
常天慶無人故無人即是無常若有

人慶有人即是常人慶無天故無天
即是無常猶如一物一慶亦自亦黑

者其義不然若有人言我非是常亦
非無常者如論偈說

若常與無常二義得成者非常非無常
汝意亦得成

釋曰此義難令人解故復次第一義
中者如論偈說

有慶有人來從住處有去生死則無始
而無六事

釋曰有慶者若天世慶人世慶有人
者謂若天若人住處者謂住天等世

界處有去者謂有人向異趣處去若

介者此我無始已來恒有而即是常
而無是事云何無耶謂眾生及人先
已遮故以是義故無有常我若言雖
無常我而有無常我者是亦不然如
論偈說

若無有常我誰復是無常亦常亦無常
非常非無常

釋曰此謂待常故說無常本無有常
待何說無常復次常無常等皆已不

成今當觀察邊等四句如論偈說
世間若有邊云何有後世世間若無邊

云何有後世
釋曰邊者云何謂究竟處盡處等名

邊如似阿羅漢涅槃陰而今有後世
在者謂前世陰為因後世陰為果展

轉無終如是依前陰因起後陰果故
然今有此諸陰長轉相續起如論偈說

此諸陰相續猶如然燈焰以是故世間
非有邊無邊

釋曰此中立驗有無明煩惱未盡諸
陰相續不斷此陰有果故辭如燈焰

相續以是故世間有邊者不然此相
似果起不壞者非前陰不壞有後果

故譬如燈前焰以是故世間無邊者不然如所說驗義者應如論偈說前世陰已壞後陰別起者則不因前陰是名為有邊

釋曰此謂前陰起已即滅不為後陰相續因者即是有邊如論偈說

若前陰不壞後陰不起者既不因前陰而即是無邊

釋曰云何無邊謂一切時常住故是義不然如論偈說

一分是有邊一分是無邊離彼有無邊更無俱等邊

釋曰此謂無世間取後邊等四句所以者何如論偈說

云何一取者一分是有壞一分是無壞如是者不然

釋曰云何不然如前二種燈喻驗中已破故是為不然如論偈說

有邊及無邊是二得成者非有非無邊其義亦得成

釋曰此謂若一人是亦有邊亦無邊成者以相待故非有邊非無邊亦成而無是事如第一義中惣說一切見

般若燈論第十五卷 第三十二頌 陰

皆不然作如是令物解者如論偈說是第一義中一切法空故何處何因緣何人起諸見

釋曰此謂若第一義中一切諸體皆空者有何人緣何境以何為因起何

等見以彼人空境空因空見空故有人有境有因有見起者不然以是義

故品初自部人言第一義中有如是五取陰自體是見處者此出因義不

然云何不然第一義中已令物解一切諸見悉皆空故不然若依世諦中

而立因者自違汝義佛婆伽婆為世親者見一切衆生虛妄分別起種種

苦種子諸見故而起憐愍如論偈說佛為斷諸苦演說微妙法以憐愍為因

我今札瞿曇

釋曰斷苦者謂斷一切衆生生死等一切諸苦妙法者謂清淨故名為妙

法能滅煩惱熾習火故名清淨復次一切功德因增長圓滿故亦名清

淨妙法者所謂大乘如勝鬘經說世尊攝受妙法者謂守護大乘何以故世尊一切聲聞辟支佛乘皆從大乘

般若燈論第十五卷 第三十二頌 陰

中出生故乃至一切世間出世間善

法亦皆從大乘中出生故世尊譬如阿耨達池出四大河如是如是世尊

大乘者能生聲聞辟支佛乘如是乘者以慈悲喜捨為因不以世間名利

為因今札瞿曇者謂能開示無上妙法實故名為瞿曇復次姓瞿曇故名

為瞿曇札者云何有二種札一謂口言稱歎二謂屈身頭面著地如梵王

所問經偈言深解因緣法則無諸邪見法皆屬因緣無自定根本因緣法

不生因緣法不滅若能如是解諸佛常現前此品初說自部人立驗有過

又以諸見空故而今開解是品義意如般若中說佛告勇猛極勇猛菩薩

摩訶薩知色非起見憂亦非斷見乃至受想行識非起見憂亦非斷見

憂若色受想行識非起見憂亦非斷見憂者是名般若波羅蜜今以無起

等差別緣起令開解者所謂息一切戲論及一異等種種見悉皆寂滅是

自覺法是如虛空法是無分別法是第一義境界法以如是等真實甘露

般若燈論第十五卷 第三十二頌 陰

而令開解是一部論宗意問曰諸佛所說初中後皆真實此論中何須廣立諸驗耶答曰或有愚鈍諸衆生等於佛阿含不能正信為欲攝取彼衆生故廣立諸驗我今頂禮龍樹阿闍梨故而作頌曰

牟尼法王子 大智阿闍梨以般若妙理開演此中論 善解利他行為照世日月顯了甚深法 說得佛道因 闍梨所作者我今悉解釋 息諸惡見故造般若燈論此般若燈者 深妙無比法 然我今所作若有少福德 以此般若燈 願衆生親見法身如來 遍滿十方刹 得自所覺法 息諸見戲論 寂滅無分別 無比如虛空 復願般若燈 普照於世界 為闍梨所覆著 建立於涅槃

般若燈論釋第二十七品竟

一切論到彼岸者深大智慧者衆於大乘者分別照明大菩薩造此釋中論長行訖而發願言

願以一念善 隨喜遍向等 與一切衆生命終見弥勒

般若燈論釋卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

般若燈論釋第十五卷 第三十集

十二門論品目

卷

觀因緣門第一 方法所目以各有性推而會之 實自元性通達元有故謂之門

觀有果無果門第二 是推元性之通達元有而後有 元元而生有元性生以之為門

觀緣門第三 上推因以推緣四緣 皆元元有緣故以之為門

觀相門第四 上三門皆因緣無生此推 三三相既無以之為門

觀有相無相門第五 此推三相之實為有相而相為 空相而相有果無緣故以之為門

觀一異門第六 此推有相無相為一法為 在異法不一不異以之為門

觀有無門第七 上推三相非相此明四相亦非立性為有 觀其有無因緣不有無緣故以之為門

觀性門第八 觀如有性又推其性變易無常 從緣而有則作性也故以之為門

觀因果門第九 觀性之法既無常變易故 亦未對緣作緣故以之為門

觀作門第十 觀性無常則為無作 觀其無作以之為門

觀三時門第十一 觀無作無作心實其目故 身三時無作而以之為門

觀生門第十二 作為有造生為有起時中 既無緣為主者即以之為門

十二門論序

十二門論者蓋是實相之折中道場之要軌也十二門者總衆枝之大數也門者開通無滯之稱也論之者欲以窮其源盡其理也若一理之不盡則衆異紛然有或趣之乘一源之不窮則衆塗扶疏有殊致之迹殊致之不夷爭趣之不泯大士之憂也是以龍樹菩薩開出者之由路作十二門

以正之正之以十二則有無無暢事無不盡事盡於有無則忘切於造化理極於虛位則喪我於二際然則喪我在我落筌筌忘存乎遺寄筌我忘忘始可以幾乎實矣幾乎實矣則虛實兩冥得失無際冥而無際則能忘造次於兩玄泯顛沛於一致整歸駕於道場畢趣心於佛地恢恢焉真可謂運虛刃於無間奏希聲於宇內濟溺喪於玄津出有無於域外者矣過哉後之學者夷路既坦幽塗既開真得振和鷹於北冥馳白牛以南迴悟大覺於夢境即百化以安歸夫如是者慧復知曜靈之方威玄陸之未希也哉穀以鄙倍之淺識猶敢朋用誠虛關希懷宗極廣日用之有宜冀獻計之能殖況才之美者乎不勝敬仰之至敢以鈍辭拙思序而申之并目品義題之於首豈其能益也庶以此心開疾進之路耳

龍樹菩薩造

毗奈三藏鳩摩羅什譯

十二門論

卷第十五

譯